陳氏易說

陳氏易說卷二

吳江陳壽熊獻青著

下經

咸

此柔上而剛下與恒傳剛上而柔下謂否三柔上于上上剛下于三而成咸泰初剛上于四四柔下于初而成恒也　柔上謂上剛下謂三二氣感應以相與卽說卦所謂山澤通氣蓋卦與山澤損合乾坤初及損上四及損三爻變皆山澤二氣自相授與此以變通言巳釋咸亨義矣艮止兌說止而自說感不在迹是爲靜好少男自下以求少女不失時而合于親迎御車之禮故亨利貞取女吉九五天道六二地道感化初四而陽生于初故萬物化生五又

聖人感化四而三以人道互坎心得正故感人心而天下和平和以利言補釋利貞利貞者性情也故觀其所感而天地萬物之情可見變既濟體互離目爲見也 象傳

水不長流者爲澤澤上而山轉下能相感矣而未虛通也故君子以虛受人謂四變而虛以受三三人道也夫虛而能受應感之體而以虛受則所以相感也 象傳

拇謂足大指損上九當反爲震趾而來初故言咸其拇謂感初令變陽而感之者四四變體坎志而在外也 初六

與三四互巽股而居下足腓腸也近初陰不相得疑當之應然之應失正故咸其腓凶居吉言順陽以居初必自變不致不相得而

或害之也 六二

腓所以處三有應而剛重亦不能處者故云咸其腓然與二皆正

二爲腓以隨己己又體艮手能執當執之與共處故執其隨往吝

言往四當變坤陰爲吝也四變二在下互坎志以隨三三人道傳

言志在隨人所執下也明執二也 九三

四必來反損三得正則貞吉而悔亡以與三近不相得之害未感

通也若不自變而憧憧然惑亂于往來則朋類將從爾之思三五

變互坎心而皆失其正矣以四不變互離五未光大故戒之也 九四

說文脢背肉也諸家注亦皆謂背夾脊肉剛骨柔肉上六合損上

艮背之骨稱脢五與相感則損上來初而初正故咸其脢无悔四

變五體坎志上爲末感上是志在末也九五

說卦兌爲口舌柔而輔頰以剛合之是艮陽象上合損上艮陽爲輔頰舌而五感之則艮陽反震騰躍而下之初如口之騰其說也上六

恒

剛上謂四柔下謂初卦與風雷益合乾坤二及五初及益上四及益三交變皆雷風自相授與說卦言雷風相薄雷風不相悖又于乾言陰陽相薄亦以申明此文此先以變通盡利釋亨也又言巽而動剛柔皆應復明所以名恒之義乃據彖辭言恒既亨而又无咎利貞者以久于其道也言乾陽可久巳變正于初三五陽所宜

居之道也益上九既往終于天道而來恆初復始于地道故天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也變旣濟五以天道互離日體坎月凡爻之彖四時者變化皆成五又聖人而化其下故日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成體互離目故觀其所恆而天地萬物之情可見利貞者性情也而不言性變化情之動且性之正卽情而見也彖傳

咸中四爻惟四未正恆則惟三正耳然剛在三而人道立矣恆久也所謂可久則賢人之德彖傳恆久也

天地之道當恆久而必變化不已以成之明二五當交易也四有攸往之益三終于下體彖傳天地之道四句

陰常從陽雷而從以風其恒也而其相與之中亦有本恒者存故君子以立不易方蓋三陽爲君子四變三互震足爲立二坤爻地之方得正不變故不易方也 象傳

公羊傳云浚之者何深之也虞氏亦云浚深也初以陽爲恒今初陰二陽特以三陽未成坎水若變三而浚以深之則初適在深處在始而求深失正不宜故貞凶无攸利 初六

二能久於中則必能反五而久於其道故悔亡 九二

三承四亹亹然本正不容他往若不恒其德或變陰以承之則失正是承之以羞吝矣故貞吝與否二之包承三之包羞相發 九三

二爲田九四之益三得六二爲禽今在四久非其位而二又陽故

田无禽 九四

咸上六合損上艮陽九五宜咸其脢令艮陽之初今恒上六合益上巽陽而五陰爲婦人宜從陽以恒其德必待益上之初而正己于二乃吉故遇此爻者若貞問婦人則吉以五從益上陽畫一位在終如婦人從一而終也若在夫子則凶以益上巽陽巽德之制如夫子當裁制事宜不當從婦也 六五

公羊傳云震者何猶云振振然也是振有震義兼艮手震動象言若二變而不往五則下艮手上震動是徒振動其恒二雖陽大不得居五而有功也 上六

遯

陰長至二九三人道之陽將遯然三正不可遯也故遯四之臨三遯上來初以亨之以遯得亨故云遯而亨也五剛當位而二應以初四上交變體互離日稱時故云與時行也陰至二幸而得正若越二至三則下變坎水浸長失正故云小利貞言陰宜正于之又訟二體坎水言歸而逋正取遯二浸長至三而三遯歸二之象此傳言浸而長亦藉明彼義也既變三陽體互離日故云遯之時義大矣哉彖傳

天下有山可遯之處也故上九在乾天實而无位則遯處艮山之下若九三乃有位君子當遠小人故九四當與臨三之陰小而在人道者交變令小人遠之外體夫臨三之四則得正三亦不與相

蹶且彼自承五不乘陵三故不蹶而嚴不惡即四所謂好也彖傳
上爲首故遯初在下爲遯尾既未濟初皆稱濡其尾是也初失正
然上九未下反初不當往上以速其遯而自取乘剛之厲又往乘
五則四變五互離火以災己傳故言不往何災明其所以厲也初六
二體艮手能執上來初已在離中爲黃離爲畜牝牛卦又成革故
執之用黃牛之革莫之勝說謂三欲遯而二執之即三所云係遯
又革上兌兌爲說與此說同字義相因莫之勝說明四亦變體坎
志不爲兌傳所以言固志蓋二得正能留賢詩白駒言縶之維之
言勉爾遁思固志以係遯之謂也又言于焉嘉客四上遯而五嘉
之之謂也六二

與二互巽繩能係故係遯與四剛重故有疾厲當互坎心四未變心不勝病累故傳言憊也據二二陰爲臣道合臨三兌陰爲妾上來初四未變皆畜于陽中故畜臣妾吉遯變之謂事四陽大在三上三不當令變故傳言不可大事夫一臨三也謂之小人則小人不正當遠謂之妾則妾非正配而可畜義亦由當矣三九

四遯之臨三以變小人小人既正君子亦不與相惡是以好遯者非亦君子其能然乎若小人固必待君子變之矣故君子吉小人否四既遯得正斯爲君子傳云君子好遯言惟其君子故能好遯逆言以明之也四九

四上未當位然能以遯勵俗令皆得正五又從而嘉之則皆變以

體互坎心而志正矣故嘉遯貞吉亨者嘉之會此所謂遯而亨者也九五

上遯則變坤柔故肥遯說卦乾爲瘠正顯此義坎心宗而无所疑故无不利上九

大壯

大者謂陽九二是也卦自乾剛及震動陽自下息故謂之壯大壯所以利貞以大者正也正九二于天道之五則六五來于地道乃可變四而體互坎心與離目故云正大而天地之情可見矣彖傳

雷在天上陽壯之甚陽上陰下爲禮今四陽當之觀三爲君子乃體震趾而履陽故云非禮弗履言不用壯以自恣也四不當履三

則二當往五履柔亦已明矣而又與履三以柔履剛得凶之義相備象傳

對四言四體爲趾而履非禮行失其正不知二將往五而孚化己也故戒之曰壯于趾征凶傳言壯于趾其孚窮也言四若遂壯則五之孚窮矣明其必當變也初九

九二以在中故能正于五而吉九二

觀六三陰小在人道與此卦九四爻變得正而此九三承陰其初辭稱小人无咎君子吝則此辭即謂觀三小人得用此九四之壯而九三君子之所欲用固已悶有明四當變不可變三而反用四也且三得正又用四則剛重而危故貞之有厲如羝羊不知其角

之非壯而以觸藩見羸矣三與四互兌羊四當變陰小牡羊之小者爲羝剛在外衛內又易撤爲藩二往五三四互巽有所係爲羸陸惟埏宋衷鄭虞作纍四在互乾首上爲角

馬融王肅皆訓罔爲无九三

之羸角以四當變四能之正則貞吉悔亡藩決不羸矣蓋四互夬決失正必決與夬四同而在震體說卦震爲躁決正明此取震互夬之象躁亦以震趾動失正言惟躁故觸藩也變四二往五三不互巽故不羸二體乾觀下坤能載乾陽之大爲大輿輹鄭注與軸相連則在輿腹受輪軸者陽壯于大輿之輹是坎輪貫坤輹而行謂九二以觀初六六三上反明二往五觀三亦之四而四正矣二往五可尚故傳云尚往也九四

五乘四互兌羊與二及臨三交易沈成章案臨三疑作觀三則羊象失以柔乘剛位本不當喪之爲宜故无悔六五

四爲三角觸藩見羸欲退則三亦剛遂止則位非宜故无攸利然能之正則三互坎艱以自振故吉詳者察之審傳言不詳謂四所處非善也四不變則二已往五互巽爲長變坎故咎不長矣上六

晉

離日在坤地上有進之象矣而在爻位又宜以爲九二之五而進初六六三之柔于四上故以晉名夫初六進上則上九來初自上來爲錫來初體震爲馬爲蕃鮮得坤陰坤衆爲庶三進四則九四來三安于坤土爲康互震震驚百里爲侯而爲二之五首出于互

震上處中以互離明日中爲晝而象當王來三之侯用其錫馬乘以覲之而五之變互離日適與之相接是王寵是侯而晝日三接見之之象蓋侯以自君其民言亦當首出于五故震彖傳取五變陽象言出可以守宗廟社稷對王言則取陽在三互震五變共互離日象以三在下之上一體成以成數言爲百里得上接離明又震東日所出三出之漸五出而中傳以明出地上釋晝日即王侯之象皆見矣且三四交變互震侯而五變互離是侯之進其柔順以承王坤順往四附麗于離即上下之所以接而陽自上錫亦因初柔之進傳以順而麗乎大明柔進而上行釋三接即錫馬蕃庶之象亦見矣彖傳

需二陽當之正爲君子之晉五初三四上交變體互離明五自昭其明德而已明明德于天下矣凡言自皆謂五頤自求口實是也

象傳

初宜進故晉如已進上三陰非應體艮手摧之故摧如然必獨行之正則吉雖四五未變四未受五命在上罔有坎孚陽來疑于失應而自有四之體坤而寬裕者往四應之故貞吉罔孚裕无咎初六

二與初三不相得亦欲進者故晉如三當變與己互坎心今以陰互艮手心向摯斂故愁如古摯愁通記秋之爲言愁也注亦訓摯斂是也然中正應五五陰而處尊稱王母家人彖傳以九五爲父六四爲母九三初九爲子三爲兄初爲弟三爲夫六二爲婦今九

四巳在上體六五更在其上故象以祖妣稱王母也九四來三則二承陽故受茲介福于其王母蓋以祭而受福言豫九四互艮石六二不當變互離日言介于石不終日兌九四與五重剛言介疾凡言介者皆以剛大介于兩閒而當來三者也六二

坤陰至三而衆三人道國語人三爲衆說卦言坤爲衆謂此允信也九四互坎志過正有悔以三上行則衆志信實而悔亡六三

三人道之正舍三而進于四如鼠之畏人故晉如鼫鼠四位不當則五變正而剛重故貞厲九四

需二之正四上與下交變坎心通則悔亡是得也不然則失然五往在陽中陰利從陽勿以坎心未得爲恤故失得勿恤往吉无不

利傳言往有慶謂變正五慶于三明不待已憂也六五

四上未變需二之五則成乾首而上九進于其角剛无所用維宜用以伐初三之邑國而正之夫以四上下正初三則四上亦正矣故方其爲角則厲及其伐邑則吉无咎所以須伐邑者以離明未正道未光也既正上上得坤陰爲吝故貞吝上九

明夷

序卦云夷者傷也離日在坤地下有明夷之象矣然九三當以訟九二初六上反而訟二與此六五交變互離夫九三以九二初六則巽入象而訟九二又在下中故云明入地中明夷言當之五而互離明者自在但巽入于地下之中耳卦象離文明坤柔順訟二

來之正五之明不發與蒙六五同故言蒙五未變陽大未遁爲大
難內文明而外柔順以蒙濟大難文王所以脫羑里也明入地中
故晦訟坎來外通離在內而三互坎志得正晦其明以處內難而
能正其志箕子所以出囚奴也以箕子之在難能正釋利艱貞此
爻辭所已言而先以文王者蓋五乃王位箕子之正志象在九三
五所以言箕子之明夷利貞者言必訟二之正五與三互離而後
箕子之明不夷傳先以文王當五則箕子在三可知又先言內文
明而後言文王是文當王而明方夷則猶在下明箕子在下而其
明亦達于五馬融謂箕子明于天道傳洪範爲武王師故言于五
蓋亦得之 彖傳

訟二陽當之正爲君子之五得位臨莅坤衆本夷故晦互離則明用晦而明言不用其察察者也象傳

明以在地下稱夷故離三爻並言明夷離自晉上下行如鳥之文明者于方飛見夷而垂其翼翼在旁謂初也三陽正爲君子行謂下行至三離爲日四未承陽逆乘三而互坎食非義故不食五往在互震上變陽出可以守宗廟社稷而爲祭主三當以訟九二初六成巽象上反爲兌然後訟二之五而五變陽兌口爲言故有攸往主人有言五正四承陽則主命之而可食矣初九

三當以訟九二初六成巽股象上反互離明今猶退在左故明之夷夷于左股初即晉上下錫之馬自下生爲壯謂二用初拯訟二

令出之五己則順于三之陽而得正有法則故吉六二

離南方之卦也三自晉四下據二二在田稱狩晉陽至上爲大首反下得正故明雖夷而于南狩得其大首得于初三則將出于五矣陽不可在四爲介疾必反正故不可疾貞言此吉占不可以介疾者貞問也三四互坎志傳言與晉三傳所謂衆允之志相應九三

三以訟九二初六成巽入象而猶退在離腹故言入于左腹明四欲陽之五而承之也四卽晉三本在互艮門內上行互震出以成衆允之志而互坎心正是卽明夷四矣故又云獲明夷之心于出門庭言于在晉變互震出時巳獲明夷之心明己本得正惟待五變耳心之所發爲意以晉三變陽言六四

三當內離箕子之明夷矣故必五亦正則利貞傳言明不可息明

三當自彊不息以訟二之正而互離明也五六

坤在離上不明而晦指初九離明言言其初在晉上固嘗登天道以照四國矣後反明夷陰在卦後而明入地中則以晉離過中本失法則之故詩言殷之未喪師克配上帝宜監于殷峻命不易與此辭同其危也此亦與他辭言先後者同而此又就上指初故變先言初以見意晉上離明爲照與四以剛環柔爲國故照四國六上

家人

體互離剛外環有宮室象三又在人道得正故爲家人六二以離女內正于地道而承九三互坎之男上當變九五以坎男外正于

天道而據六四互離之女陰皆正而承陽得宜故利女貞乃天地之大義大謂陽義之和爲利彖獨舉女傳亦由女及男明正家必自女德始然言天地之大義則陰之義皆由于陽又必九五天道之陽體巽以制其義此天統地之辭也五君位上變而五威如爲嚴又五王假有家交相愛也四富家大吉順在位也皆在上體而相愛順是五父四母五爲嚴君而通言父母之謂者此父統母之辭也由是推之五父則三子五兄則三弟五三夫則四二婦家道皆正則五制義變上成既濟而天道以下皆定雜卦既濟定也與此相發孝經記夫子之言曰閨門之內具禮已乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓徒役也亦與此傳嚴君之義相表裏而又五父兄三

子弟之證也彖傳

風木生火義本一家又九五有自離中上行成巽之象五在二互震萬物所出故風自火出本于內以化外乃正家而天下定之本君子謂九三方五未出離中實而互兌言及既行而三立不易方故言有物而行有恒象傳

離剛强爲閑成既濟五當體坎志方其在二未變之五初與三閑之閑邪存誠是以悔亡初九

遂成也婦道无成所以陰正于二而九三代有終也互坎爲食既无專事則惟在中饋食而已得正故貞吉傳言順以巽謂柔來二而陽出于五順所以成巽也六二

在人道故特言家人嗃嗃鄭云苦熱之意侯云嚴也今按字从口
蓋苦于嚴烈之聲五在二將出下互兌口而欲變離火象也故雖
五未正位有悔三未乘柔有厲而變不失道必得吉嘻嘻諸家多
謂脣笑言若五不上出柔不承三以四婦乘三子互兌口嘻嘻然
則失家節而三之居下終者有吝五未出上體艮出而艮柔變剛
爲多節故以節言三九

四承五陽實而家富卽陽亦得據陰故大吉傳言順在位謂五在
尊位而四屈順也六四

王五也假至也有者其所有也王假有家言王至其宮文例與萃
渙彖王假有廟同王氏引之經傳釋辭謂一字不成辭則加有以

配之若虞夏殷周皆國名而云有虞有夏有殷有周是也五以四爲家旣至其上而交相愛則家正矣由中以及外外將自正故勿恤吉言上九自變體坎孚勿以心未遇爲憂也九五

上亦五之身孚之末偏宜反諸其身謂上當反之解初也上變五有孚威如而三在下終亦得其應故終吉夫嚴君也而云交相愛威如也而云反身之謂未有分不嚴而相愛不自反而能威者也故曰象之本在身上九

睽

體互兩離目而又失正初四不相應故謂之睽說文睽目不相聽也不云不相攜而云不相聽蓋亦本孟氏易義以四體離目互坎

聽而不應初言也四與三者皆居正則互震動令四在上爲離火
是動而上三在下爲兌澤是動而下中女居五少女居三三與五
同功互坎志而三宜上往四五宜下來二是不同行火澤異趣女
各有適本有睽義故傳因以明爻變而起彖文也三五皆陰柔爲
小三宜進而上行于四五得中而應二之剛亦宜爻變通變之謂
事是以小事吉因言五天反陰二地反陽天地睽而通變之事則
同上未成坎男下未成離女男女睽而既變則坎志通自二至上
失正萬物睽而變以當位則其事類以申彖辭意卽贊之曰睽之
時用大矣哉以三至五全用互離日變也彖傳
四陽當之正爲君子本當與三同互震火動而上澤動而下爲睽

是以同而異者言同而異明其不絕睽也象傳

二往五得正則悔亡四互坎馬當在三今喪于外失正必反故勿逐自復周書費誓云馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祗復之是固周制然也三不正在人道爲惡人二往四復三與初體離目爲見當見而見故无咎傳言以避咎明四不復三體離目則有咎也初九

三往四五互震則上離體艮離爲宮艮爲徑路爾雅宮中路謂之巷宋衷注艮爲閽寺亦言寺人主巷是也九二往五在互震上出可以守宗廟社稷而爲祭主六三往在四得承之故遇主于巷坤三當之乾四象言從王事彖言得主道也三當在巷而遇于巷故傳言未失道九二

四互坎與欲與三交變體離目而互坎則猶有九二曳于其下故
見輿曳說卦坎於馬爲曳下卽言輿乘蓋以爲輿與之馬有所曳
既濟初未濟二皆以在互坎下言曳其輪是也三坤爻在互離中
爲牛二往五四互艮手將掣三往四故其牛掣又三爲人爲融云
剠鑿其額曰天蓋三四正則三體乾天卽惟二正三亦互艮鼻而
不乘剛今皆不然故其人天且劓亦以互離兵剠劓之也要之二
往五初不乘剛則四亦來三而下有終故无初有終傳以位不當
釋見輿曳以下明其不正乘剛以遇剛釋无初有終明二往四來
卽三亦往而遇主也六
无應于初睽而孤者二往五爲无首上變又體坎男爲夫遇元夫

即過主謂二三往外相遇也四以三互坎之志上行交變而孚則四復三得正雖危无咎矣九四

二變而悔亡睽爲噬嗑噬嗑二爲膚四互艮鼻四來三噬二而合之鼻象沒故其六二言噬膚滅鼻今四亦當來三合二而二必往五乃得交變又九四來三六五來二陰以陽爲宗故指五以謂二言其宗方欲噬而合之己往何咎同人六二承九三言同人于宗是也傳言往有慶以四來三二往五慶賜之也六五

睽孤謂四上至二體互離目爲見四互坎豕負五坤陰坤土得坎水爲塗泥故見豕負塗坎又爲車輿載五以反二陰反歸于地道爲鬼故載鬼一車先後對象人言說卦弦木爲弧剡木爲矢弧矢

之利以威天下蓋取諸睽韻家人外巽繩稱弦又爲木上變體坎
弓三互離剡巽木又互坎矢而自天道反下爲睽所以威天下然
旣反睽則下體兌說爲說二舊脫而往五故先張之弧後說之弧
蓋互坎不正爲寇疑將寇巳故張弧及交孚則匪寇而婚媾故說
弧矣三進遇主上亦變體坎雨則坎心定而羣疑亡故吉上九

蹇

坎險在前內艮若往外則爲蹇足今艮止于下是足蹇不敢蹈險
也三在艮互離目爲見又互坎心正爲知故云見險而能止知矣
哉蹇乾二四之坤三五也坤爲西南三五得乾陽而利而其利尤
在五故利西南以乾二往五得中爲大人也旣成蹇下艮爲東北

而初未變故不利東北以乾上道窮未來于初也利見大人則初亦正成旣濟至五體互離而相見矣彖傳

山上有水前險宜止故卦爲蹇而君子以反身脩德謂陽反三得正對睽九四言也三體艮背爲身象傳

六二往五則失正愈蹇來待初變則多譽初六

五爲王二陰應之爲臣睽九二失位當往正而二台之蹇之蹇者然匪爲己之故但三在下終當以睽二往正己旣承二成章案二當作三亦欲令其无尤耳艮身不上伸稱躬六二

往四愈蹇來反于內二喜承之互坎心通爲喜也九三

三往愈蹇來反則陽實當位得因四以連于五六四

五大人也九三當以睽九二往正未往幷六四互兌二陽在內爲朋來五在坎中下互兌則節象故傳言以中節也以明之蓋大之所以蹇以睽二未正未及變初以見五耳九五

對三言三往爲蹇來內體艮爲碩則吉又宜以初與睽上交變成離目而見五之大人傳言志在內明三互坎志于內言以從貴明三以二應五也上六

解

坎險震動動至險外有解之象而四以震互坎必來三互震乃不成坎象而得正故動而免乎險則解之義也解蹇之反卽蹇所謂利西南者然四往而不中故變言往得衆坤爲衆也往非其所宜

復于三故无所往其來復吉所以吉者四既來復二乃往五得中也二既往五而初又變體離日乃成既濟日之初爲夙故有攸往夙吉謂二往五五多功也二陽未至天道五陰未至地道天地方解震雷坎雨作成萬物故百果草木皆甲坼震艮爲果本在小成之位成數爲百今反震二往五又互巽爲草木離爲甲二四變互離坼是甲坼也變既濟體互離日爲時故解之時大矣哉彖傳

二陽當往正爲君子四未當位過也則赦使反正三負且乘罪也則宥之以遏蓋疊四剛重不得來三須折斷故雷電皆至以折獄致刑此三四交變即正可寬釋故雷雨作以赦過宥罪發萌之雷雨亦止于通幽出滯而已象傳

初雖未正然得承應剛柔相際義亦无咎初六

二在田而當獲三以往外三陰邪居坎穴狐象故田獲三狐未濟亦下坎彖言小狐是也得中爲黃既往正坎陽直爲矢故得黃矢貞吉九二

三既負四而又乘二故致四來寇四互坎不正爲寇也二宜往正而爲陰乘可醜故貞吝夫二爲三乘而寇至則亦二之咎矣故傳言自我致戎又誰咎也以二往五爲卦主而我之也六三

而汝也謂四四未當位體震足爲拇來三拇象失而與二互兌爲朋必二至五成坎乃孚于陰故解而拇朋至斯孚九四

君子謂二二維有解四之拇則吉且三之小人居四己得在五孚

化之陰旣得正三亦變陽則无復小人故傳云小人退卽巽爲進退之義蓋四來三互巽二宜進而三已退也五六

四來三在下卦之上爲公互巽爲高二往五互離剛環柔爲墉又互坎弓陽旣直有矢象爲射上六已體坎險禽之陰險者爲隼三位應上故獲之无不利傳言以解悖者二往五則上乘陽悖逆有應乃无嫌也上六

損

損上艮下兌有泰損三以益上之象故言損下益上旣損下益上則其三才之道皆當上行故必損初益四令二體坎有孚而以全卦上反二在五爲元首則吉且无咎位正而可貞而以未上反言

上九往在外體又本自據柔而利是謂利有攸往蓋損益與咸恒合乾坤而損有泰損三以益上之象益上巽下震有否損四以益初之象故因下體爲本之義名損下者爲損益下者爲益又因其與咸恒合乾坤序之咸恒後十卦與泰否在乾坤後十卦相對以見意此其名義然也卦既取損三益上爲義若仍如常例合咸卦而以初與上二與五三與四爻變則相違錯而義不可見故損下體之初以益上體之四又其三才之道皆令上行也又言曷之用二簋可用享者曷何也初四爻變二體坎而上反五體離中虛盛二之食有簋象是爲二簋食既享而簋撤離既應坎而反正得時故傳以二簋應有時釋之時亦以成既濟體互離日言而損剛益

柔有時損益盈虛與時偕行則覆釋損初益四蓋初剛上反則盈損以益四之柔則虛而宜居上又初四既交變體離日而後全卦上反是與時偕行也 有攸往謂咸四 彖傳

山下有澤損下益上之象咸四反三爲君子噬嗑四當反三三本陰小而變陽大繫辭傳于初九言小懲而大誡小人之福是懲忿謂咸四未濟互坎心失位爲忿而反三以懲之也訟二剛來得中而坎未遏彖言有孚窒頤四頤大過四之頤三成下離言其欲逐逐是窒欲謂四已變體離中虛求實爲欲而二以坎剛之窒者實之也此亦以反復明上行之意 象傳

遄變之謂事已事謂已交變也遄訓速卽彖所云有攸往者咸四

憧憧往來故目以遄雜卦咸速也正釋此初四兩辭蓋損二五已交變則咸四亦之損三得正故雖遄往而无咎於是三互坎酒咸四損矣故言酌損之酌損咸四使來損三即四所云損其疾使遄有喜也初九

初四既變二利以全卦往正獨征則成否而凶故弗損二以益五也傳言中以爲志與初傳相發二九

卦本取泰損三以益上爲義泰陽至三人道通言之爲三人而所損一陽正在人道故言三人行則損一人及此一人行至上則與五相得故言一人行則得其友傳言一人行三則疑也謂所以得友必一人行者以三陽則坎志不定必將疑于所與即明初亦宜

往四矣　又既成損初之一陽往四反至三亦在人道而與兌陰之反至四者相得是爲一人行則得其友蓋兌二陽同類爲朋其陽與陰交變同互坎志爲友鄭注云同門曰朋同志友曰是也六三

初宜已事遄往者也故四當即與交變以損其兩剛相并之疾使遄往而有喜則无咎必往上乃有喜故傳言亦可喜也六四

或謂初初體兌陽爲朋既往益四而卦上反則在小成之位成數爲十因是五亦反二體離離爲龜故言或將益之雖卜之十朋之龜亦弗克違十朋之龜者漢書食貨志載古貨貝寶龜之制兩貝爲朋元龜尺二寸直大貝十朋公龜九寸以上直壯貝十朋侯龜七寸以上直幺貝十朋子龜五寸以上直小貝十朋大貝一朋直

二百一十六壯貝五十幺貝三十小貝十是其遺法蓋貝乃贏屬外剛有文亦離象震三陰不成離二言喪貝貴下離義取文飾字亦从貝說卦又言離爲贏皆以此凡易之取象常相比附如彖言簭此言十朋之龜皆取離虛又古者簭蓍之上亦爲龜形也違郎洪範龜筮共違于人之違觀洪範不言筮從龜逆之可用則知大事兼問卜筮者必以龜爲斷觀此文則知筮得至吉龜兆亦必不違此蓍龜所以必相輔也二上反爲元首五下應之故元吉傳言自上謂有上九踰五故四變五得體離以承元首也六五

損下益上正在此爻故弗損而益之與五皆不須變而可反正故无咎貞吉往在卦外以剛據柔相得而利故利有攸往五坤陰爲

臣道凡初至五體互離剛環柔爲家今雖四變成離然未反則猶在外非家象故得臣而无家又明其當反正也成離則五互坎志上得據之故傳言大得志上九

益

卦有否損四以益初之象故言損上益下又反損而成損六三陰爲民體兌爲說今反四得正不變剛互坤地而內外无疆域故民說无疆然三則宜變必陽自上爻來下于下以體互離而後其道得陽大而光明故自上下下其道大光五往在外體得中正上變而利故利有攸往中正有慶言五以上九慶賜三也上體巽木下行來三體互坎水故利涉大川木道乃行凡卦體巽木而中虛者

則取升象此及渙中孚是也又言益卦因損上體動成下震而上
爲巽其當來三體互離日者方進在上爻而下體无疆域故必上
九天道下施于三六二地道承而生之其益乃无方方亦以坤地
之方所言坤陰變陽不測之謂神所云神无方者也又益當損上
益三即損之損初益四以體互離日而發全卦與之偕上行者故
言凡益之道與時偕行象傳
上九風自外而巽入六三雷自內而動出則不相悖而能變化既
成萬物益莫大焉遷善改過因六四言遷國爲文上遷來三依四
體互離目得正是見善故見善則遷又卦與恒合乾坤恒九四失
正互大過當改而來三故別言有過則改以應上九爻辭兼及恒

象之義卒九四當之業三亦言敢命是其證也凡陽反正爲君子

象傳

大謂陽來三也初利用二爲陽成其造作萬物之事則三五同功无首得吉而无咎故傳言下不厚事謂初在下得正不宜變不以坤厚自助其適變之事也初九

二卽損五上自外來益三卽損初之益四故其辭同特在損須反此則已正故永貞吉損上據五言得臣是以上爲王今反在初而用二以應九五九五自損二互震上出帝出乎震故王用享于帝吉六二

上九來益三三失位多凶固宜有適變之事故益之用凶事无咎

五當體坎孚在中而行上九使來三又五在損體兌口今向下是下告象三變陽爲公乾陽爲玉故有孚中行告公用圭周禮典瑞珍圭以恤凶荒是也蓋初用二享則五爲帝三爲公則五爲王而告之矣六三

四陰從陽五在中而行上使告三以從則上遷于三而依四矣故利用爲依遷國蓋遷國必有所依春秋傳言周之東遷晉鄭焉依是也洪範言筮從儀禮士喪筮宅卒筮占之曰從少牢筮日卒筮占之曰從此言從託占辭以告筮從也上來益三互坎志故傳言以益志　國庚作邦六四

上來益三五有孚而三互坎心是惠下以心也惠而不費則元首

之得吉勿問可知問謂問占卽問焉而以言之問與未占有孚語

正相類亦以損兌口反向下有問象故也陽來三五亦得體坎志

故我之有孚亦不啻下之惠我以德也九五

上陽已盈本無可益故姑從其求益之偏辭而言莫益之究其極

則三自損外體來反方待其益或且與五互艮手擊之使下叢三

當互坎心旣勿以恒九四之體震足者下反而立于三以爲心則

上必被擊而凶言此以明其本可合恒而交變特因欲對損而不

取也上九

夬

剛息至五宜決去上柔故以夬名卦體乾兌故健而說合剝成純

乾而交變爲旣濟變化各正保合太和故孚而和宜爲王合剝上艮陽門庭象上六宜合剝陰爲坤伏乾下以特交變今顯然乘陽是其悖逆之狀已暴揚不可不決故揚于王庭言其以柔而乘五剛也變旣濟上坎爲孚但合剝成乾而先變四則成巽爲號雖五上皆剛而厲然得與三互離明故孚號有厲其危厲乃所以光明也四與二皆變三入道體互離剛外環爲邑五可下告之不可就上六而變四以成坎戎故告自邑不利卽戎以所尙加于上者乃躬陰必當先抉也剝上不利有攸往而夬得之則成乾故利有攸往以剛長乃得終純乾而後可變而通之以盡利也蓋以一陰乘凌五陽尙非他卦上六乘陽而无應者比故重發合乾而交變之

義使陰為陽揜及已成既濟則上六不必去而悖逆之衆已決去是決而和正所以決柔之悖也象傳

澤氣上天必決而降雨言二四當變而體互坎也四當之正為君子既變三在邑互坎食食祿之象故以施祿及下若居積其德澤而不施則重剛不相得而三忌之故又言居德則忌象傳

大壯九四體震趾而前往今五息成夬則趾又壯焉然四自當變本无勝陰之理往則為咎象言往不勝傳言不勝而往王注以為不勝之理在往前也是矣初九

二四未變不得互坎坎心未安故惕但二變互巽故號又變則三在離日昃四又變陰則莫而夜五若即上爲坎戎自有三應之非

二之變故但能惕號雖暮夜有戎亦可勿恤蓋二得中道不遇上
故也恤亦坎心未遍象二九
上兌合剝艮陽兌爲口艮爲輔頰則頰也合艮陽所以爻變若遂
壯于頄則三无應而有凶蓋上乘五剛故爲悖而九四君子處重
夬之間能之正使上成坎雨以決去其悖而施祿于下則三雖獨
應之而无可非故君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎三當以二
及剝初上行至剝五上故言行二變三互姤故言遇遇雨以喻受
施若濡即賁三所云濡如四若居德而不施則三忌之而有慍施
而及下則三在下終正受祿者傳所以言終无咎也三九
合剝陽而四變爲巽股則臀也陰柔爲膚今四猶陽故臀無膚而

兌且離行謂未之剝三也上六兌羊四能變體巽繩以牽制之則位當而悔亡然上兌不遂爲巽而當爲坎今四未之正兌口爲言而坎聽未通不得互離明恐其聞牽羊悔亡之言而不信信亦以坎孚言即戒筮者當信此辭而改其所爲也四九

上六體兌爲見合剝陽四變成巽爲草按本草圖經及證類莧莖葉高大易見故名莧是也二變三又之巽爲高三當互坎爲平爾雅高平曰陸四當動取巽草爲莧而五則處中以行四故莧陸夬夬中行无咎蓋陸所由行莧生于陸必決去之而中行乃得无咎傳言中未光謂四行中乃互離而光明也五九

不合剝陽變巽號則終爻逆乘五剛之象顯而卦義凶故无號終

有凶巽爲長傳言終不可長以釋无號也上六

姤

配不期而會曰遇不欲陰之來而忽來故以是言之而謂之姤也初爲巽女而遇二剛皆非其位二卽夬五乃壯于前趾者而初得之女太剛壯故勿用取女言初不正卽二變正爲艮手亦不可取之是言初二皆當變故傳言不可與長謂二不可與初共體巽巽爲長也初往上二之復五四之復三天道地道陰陽相遇爻之品物六位咸得成章九五以剛遇中正之二天道以下之陽大而宜之正者皆已行而初三五以陽大體互離日得其時義此則遇之正者重贊之以盡卦義也彖傳

天下有風物遇之而不期者也后謂五以與夬反復而在後故云后初二四上變四互坎爲施下本巽爲命而四得陰陰本坤地爲方故以施命誥四方象傳

初體巽繩爲繫合復陽乾純爲金馬氏云柅者在車之下所以止輪令不動者也說文檷絡絲趺也讀若昵易曰繫于金檷又柅籆柄也从木尼聲又籆所以收絲也按尼昵音轉趺謂足足與柄皆在下不動是柅實同檷說文作檷從孟氏本耳總之柅是止物者以卦云女壯故孟以絡絲女事言之然對有攸往言則馬說爲近

初雖不正而承二之剛當待二變故復初得正而已繫焉亦得貞吉四往在外體應初而初已爲二據又四當變互離目爲見故見

凶二亦體巽繩爲贏當與初及復六三井坎象上反坎爲豕爲孚故贏豕孚蹢躅言二當與四相爭而上行也柔道謂初牽以釋繫贏亦巽繩象初六

初巽陰爲魚二包而有之陰陽順故无咎四爲賓據三三得正不宜變互巽魚故不利賓傳言義不及卽釋不利義宜也九二

四當變陰體巽爲臀陰爲膚今陽未之正故臀无膚其行次且三與四剛重故厲陽大而得正故无大咎又四未變體巽繩故傳言行未牽牽而之正則不次且矣九三

三不宜變互巽故四包无魚九四

二變四互巽木又本震起象爲杞杞大木高起者也三體艮巢蓏

爲瓜而包于四故以杞包瓜五息兌口爲含四與復三交變五得之而成文爲章而上又自天道下隕之初則既濟矣九五

上九失正而窮以剛在乾首之上爲角故姤其角當變陰故吝來初得正故无咎上九

萃

卦之名萃以坤順兌說五剛中而二應二五已正故四之三而二四三五同功者皆以類聚也五王位而四至三互離象宮廟爲假廟則五父三子陽自致於三而以柔順上交五又爲所享之先王故主假有廟致孝享也五爲大人變既濟體互離目以見之故利見大人亨聚以正也正即釋利貞矣二坤中爻爲牛下已變體離

㫖之而可用四之正據二而利故用大牲吉利有攸往順天命也言四乃乾陽天命下行而二順之也旣聚而體互離目坎心故觀其所聚而天地萬物之情可見彖傳

澤上於地萃聚之乃不泛濫九四來三得正爲君子鄭注除去也漢書蘇武傳去草實而食之注去收藏也是也三正互坎戎解亦四當來三繫言藏器故除戎器又三巳正剛衛柔爲戒未變无坎心以虞虞與屯三无虞同故戒不虞皆所以保其聚也象傳

對四言四當與二互坎孚而不居下終而至四是志亂而妄萃者也體兌口失正則號之正則笑本互艮手而之三取二爲握故雖若號而一握卽爲笑又四當下互坎心而與五并爲加憂之正則

遠險故勿恤雖有攸往而終利故无咎初六

五乘四剛必引三而伸之令四之三以萃二乃吉而无咎如是則體互坎矣故云引者從坎弓言之也五既體坎爭而初變二體離夏以應之夏祭曰禴故爭乃利用禴禴薄祭也四之三而用二則從陽大吉大牲二自應五則從陰小而言禴祭六二

所以引卽吉者以二五兩中未變也六二爻象傳

四亂而萃三亦失正而復互兌口故萃如嗟如陰小必待陽而變无自利之道故四雖往无咎而三猶吝往无咎上巽也言則互巽能自下也六三

三小四大小國吝矣大亦必變而得吉乃无咎以其位不當也九四

五在萃而有位雖四可无咎而未變則匪坎孚必之正而乾元永貞其悔乃亡四之三初交大畜上離明至下爲光九五

三嗟故齎咨四號則涕洟矣三四正體互坎水離目艮鼻水自目出曰涕自鼻出曰洟必痛悔以反正明四非本吉也四在上體據柔疑若可安故言未安上上六

升

九二當升五互離日爲時初六從之而之无妄上是柔以時升也二體巽剛中五以坤順應之故大者以元首得亨二升五爲大人用初變離目以見之其未升與三剛相并坎心未還爲恤然于初无與故用見大人勿恤有慶也謂二升五慶賜三也升五互離爲

南故南征吉志行也志謂坎志彖傳

二巽木自坤地下之中上升于五故爲升九三君子以四之坤順順陽德積陰小于上以待巽陽之高大升之義也彖傳

初以二而升者也三陽大升五體坎志而有孚信故允升大吉上合志也初六

二升五體互坎孚乃用初變成離夏爲禴祭時故孚乃利用禴无告傳言有喜以二升而三互坎心遍言之九二

三當與五互離爲邑今五未實是虛邑也而二升之虛必見納復何所疑疑以二未升坎心未定言也九三

二升五則爲王而下體之互兌西者成艮山岐山在西周故王用

四以亨于岐山亨與享通以享通言二升五通變之謂事而四順之故吉无咎以二變正言也六四

二升五得正而下成艮爲門庭是升于庭階之象故貞吉升階傳言大得志謂陽得體坎志也六五

五陰消不當未互離明故上體冥晦而陽當升三以二陽升五行健不息而得正故利于不息之貞上六

困

四當體陰互艮手而陽在焉是陽剛爲艮手所揜故困坎險兌說必四來三位當爲君子然後初二與貴五上交變而亨己與之相得故困而不失其所亨其唯君子乎以下又以反爲井言之卦上

反九二剛中正于五爲大人故貞大人吉无咎以剛中也若不反則上有兌言而二之坎信不達即上六亦以乘剛致窮故有言不信尙口乃窮也彖傳

水在澤下澤无其潤困之象也四來三得正爲君子本互巽爲命而致之于三又當變初二使卦得體互坎志故以致命遂志象傳

對四言三四互巽三柔爲股稱臀四剛爲木過正而枯稱株困字从木在口中正取澤无水木不暢遂之義三因陽在四而失正故臀困于株木四互巽當入居三而變二以體艮山且互坎水于兩體之間爾雅水注澗曰谷初未變下不成離明故幽又四來不復據三雖仍共互離目而反目不相偶故三歲不覿即三所云不見

其妻也六初

二失位體坎爲酒食故困于酒食在互巽股下稱紱四當來三貢上當來初并二成乾爲大赤稱朱故朱紱方來下坎三爻利與九四及貢五上交變而亨如用酒食以享祀若二獨之正則凶然二陽方來自能通變故亦无咎傳言中有慶謂五令四來三慶賜于下即釋朱紱方來也二九

獨二變則四互艮石三爲所困是陽往四而不成既濟故春秋傳言困于石往不濟也獨四變則三互艮手而據二剛二體坎爲蒺故據于蒺藜二四互離爲宮三承四爲四妻四入居三雖共互離目而陰逆乘陽非復配偶故入于其宮不見其妻凶祥善也爻義

不善所以凶也六三

初二變而後四來三互坎志于下故來徐徐困于金車蓋下坎爲車二未變而四及賁上來成乾爲金金車重而難行所以見困四雖不當位而有與于三旣來居三陰乘爲吝然得正于下體之終故有終也九四

四剛不得互艮鼻二亦不得互震足而共互離兵鼻足見刑劓刖之象傳言志未得明四變五成坎志則二四亦不劓刖矣三在互巽股下爲紱與初二體坎爲赤惟坻案初字疑衍而皆失位故困于赤紱下旣困矣四乃徐徐而來分其兌說以有終于三故乃徐有說周禮天神曰祀地亓曰祭人鬼曰享二當與賁五爻五天道故云享

祀此則乃徐有說已言九四下交惟須申明賁五上天道與此卦地道交變之義故云祭祀傳以以中直釋乃徐有說明四之來三以五之中直者使之以受福釋利用祭祀明陽來初三而與賁五交變陰以受其福九五

對三言三四互巽木三柔故四困于葛藟四株木故三于臲卼高危之意言四位未當當悔獨變則互震動行來正位于三則上得應而吉故其占曰動悔有悔征吉言動其當悔者使有悔而征乃得吉也上六

井

巽入乎坎水而汲水使上井象也困有言不信尙口乃窮反爲井

則九五寒泉食故養上六有應得吉故不窮也困四互離象城邑與三爻變下成巽而五體坎水是困之井其本卦猶爲困也及反爲井則四之與三實剛柔相改而五自困二反无攺乎困五之剛故改邑不攺井乃以剛中上反也此結成困彖傳以剛中也之文惟五之剛不改故无喪无得卦雖往來而仍井于在困變井之處彖上言故傳不別釋也下體巽繩稱繘三五互離中虛稱瓶皆汲具三當以初六九二及噬嗑三并成坎水而至噬嗑之四五上則二居五多功若汔至上體亦未收繘于井而繫羸其瓶是未有功故凶蓋巽繩收上爲繘在下不變爲羸也彖傳

木桔槔之屬所以巽乎水而上水者君子謂九三初二變體互坎

坎為勞卦二陰爲民陰陽皆相輔相故以勞民勸相勞之所以勸也此蓋以井田助法言之象傳

此下巽即困之上體交成坎水以變井者今初在下不得變坎泥滓而不可食故云舊井凡物可禽獲者皆謂之禽國語取名魚登川禽韋昭注以爲蜃蛤之屬觀二言鮒明此禽亦以水族言即二是也二當變三不得禽之故言无禽蓋井既泥必无禽乃時所共舍以下也時舍也與乾初二文言同故知无禽謂二也初二變下體離日爲時獨二變成艮手三與二不相取稱舍初六

二變三體艮山互坎水在兩體閒水注谿曰谷井谷者因谷之泉以爲井也今二陽體巽魚爲鮒而三以谷水激射之言兩陽不相

與所以二卒變而无禽矣甕亦三互離中虛象井谷寬大可抱甕以汲故變瓶言甕三當以初二及噬嗑三井坎水上行今猶在下是甕敝而水漏明初二皆當變也二九

三得正井之泥汚已渫去而未得互坎食故不食我謂九五卦主也三人道與初二體巽繘當以之上行今下未變坎心不亭故爲五惻之傳言行惻明三當行初二者也能使繘上行則可用汲矣王謂五困五利用祭祀使四來三互離明下受之而變井五亦與四相得故王明並受其福傳言求王明見陽之在三乃求于五而得之以顯自彼而變之象彼傳亦言受福義正相發也　漢王褒傳去卑辱與渫而升本朝注與幽也渫汚也三九

甃甓曰甃困四當來三變井今來互離四當其中虛而三五剛如以甓甃井壁井得脩治故无咎六四

冽潔也下體巽為潔初與噬嗑上交變成乾為寒三旣以二上行與五體互坎為食故井冽寒泉食九五

三巽繩為繘而上收之惟柔故能應剛若以剛羃之則水不上非養而不窮之義矣故勿羃而後五以坎孚在上體得成元首之吉傳言大成大謂五陽也上六

革

水火迭行之氣本不暫離今水不行而為澤以加于火則或生而熄或沸而竭必相息滅坎男上而離女下則五與三體互坎志今

兌離以二女同居三四剛重不成坎其志不相得是皆所以當變革者也卦體惟九四失正當革故已終離日之一體而至于四乃革之以成坎孚不速革故革而信之也離文明而兌說四既革五之元首陽大得亨且宜于正在四亦革而位當能亡其悔故元亨利貞悔亡又爻位五上初二天地之道皆正惟須革四而互離日爲時故天地革而四時成五聖人爲湯武四互巽爲命革四爲柔以順天道且應人道之三故湯武革命順乎天而應乎人又結之曰革之時大矣哉贊三五互離之陽也彖傳

澤中夜有火光此陽動而生澤氣之變革也九四之正爲君子離日爲時合兌互夬爲書書爲時數則秝也四變坎水平爲治又互

離為明故以治秝明時秝之為用漸革以合天者也象傳

說文鞏以韋束物也又云獸皮治去其毛曰革蓋皮革之用須揉治使變革故即以為變革字二在離為黃離畜牝牛初三其革而初去變革之時尚遠故鞏用黃牛之革是雖以革言實堅固難革也故傳言不可以有為初九

言終已離日之體至四乃革之則陽之征行于五者與四爲會而吉四亦可无失正之咎此于中爻明下離之皆不宜變也六二

陽征至四本當有凶三位雖正與四剛重貞之亦厲然四當革而體兌言改革之言至三而就四之征行其又何之明五必能有坎孚也九三

四能變則悔亡五當有孚能變四而改其巽命則吉傳言信志謂相孚信以成坎志也九四

九五爲大人體兌爲虎虎變謂其希革而毛毨也四變五體坎孚故未占而知其有孚矣傳言其文炳以四變互離爲文明言大人革命創制如虎之變文彌章也九五

上六終言變革之象四當之正爲君子體兌而次于五爲豹故君子豹變其文蔚也蓋虎文彪炳豹則蔚縟君子亦因大人之文而詳之者也又凶與蒙三陰小而在人道者交變本互乾首爲面變陰而面革以柔順五故小人革面順以從君也以順從釋革面如相如傳言回首面內之意非止革其面之謂也上六

鼎

卦上體中虛而足趾歧鼎象也離火巽薪木初二與五上交變下成離二互巽木以柔卑巽于離火之剛薪火交以亨物卦已變革四亦變柔則革生爲熟而體互坎食熟食曰飪按儀禮凡神俎皆自鑊升鼎自鼎升俎閒有用鼎以亨如內則所云矩鑊湯以小鼎薌脯其中者然鼎實必亨飪物也九二當往五爲聖人又四變互震二往五出在震上爲帝三陽得正爲賢故聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢蓋初二五上變以木巽火所以亨三陽大爲大亨已成既濟二柔上應五剛爲享三五得二四上之柔體互坎食爲養亨帝尙質唯特牲故直言亨養聖賢須飽飫故言大亨也巽承

以木巽火言旣以木巽火變成革而又變四成旣濟則體互坎耳離目爻皆利通故巽而耳目聰明此言養得其正而聰明生也且鼎有耳九家注謂鼎足上作目象爲鼐卦本有離目三五又皆言耳傳因之爲文也柔進而上行以革反爲鼎言六五本自革二上行得中而應九二故相交變而二爲元首以得亨上旣發元亨義而此獲明之蓋聖人上帝以剛往五言者皆所謂元亨飪以通食之用亨所以感通皆亨通義古文本皆作亨易中亨享並出後儒所改也彖傳

木上有火可巽于火以爲鼎之用矣九三君子當正于其位巽爲命五上來初二屯三之四以兩陰凝三之陽故以正位凝命京氏

謂貞从鼎省聲漢書天子春秋鼎盛又匡鼎來毋說詩鼎盛鼎來猶言正盛正來蓋鼎備法象器之正者音義本與貞正字通又鼎以凝金而成自禹鑄九鼎歷代以爲重器王者受命必遷而定之于所都此正位凝命之義所由來在革以當革者爲君子在鼎以得正者爲君子意正相對凝命亦對革四改命言也象傳

下歧似足趾又四當體陰與三互震足足下則趾也初陰趾弱故顛與顛頤義同皆以反復言謂初二與五上爻變成革鼎象顛倒也否不善也所以鼎顛趾而未悖者以初二本非正轉以顛而出其否爲利出謂自伏震上出也初二至五上雖得正然剛不得乘柔所以利者以四當變柔從五之貴卽革四變順以從君之謂也

初二既至五上上體兌妾四變承五上亦无逆乘之嫌而五得有之且九三在下應之有子之象故得妾以其子无咎初六

二陽實鼎既有實將舉而往當愼所之謂二當與初及屯三之四五上坎心正爲愼也二之五爲卦主故我之四剛未變二往不相得爲仇然四有乘剛之疾必之屯三不能就我二往既吉三居下終亦无尤也九二

三即革四當革者也今五處似鼎耳欲革三互坎耳以就之則三既正且爲四剛所塞而不可行革則失義明三之不當變也上離爲雉坎爲膏爲食未交變不得體互坎故雉膏未成而不見食然方變坎雨四得虧損其悔三亦居終而吉又明餘爻之當變也

周禮鬳人膞膏腥釋文腥鄭干云雞膏也或作雞膏三九

四當體陰令三互震足令互兌剛重當折然可折四不可折三若三折則是折鼎之足三爲公旣折變陰四雖互坎食爲餗亦以失正必覆而下坎潤下傾鼎形渥沾非分致敗貌實俱喪凶可知矣

傳言信亦互坎彖記云事君者先責其言拜自獻其身以成其信所任傾覆故詰之曰信如何也餗糜也又馬云逼蔌詩其蔌維何正義引此爻鄭注以爲卽內則八珍之糝薑糜粥和肉若茶以爲鼎實宋宣和博古圖有宋公欒餗鼎是也四九

五虛似鼎耳在中色黃二互乾金之五得正如鉉貫耳故鼎黃耳金鉉利貞傳言中以爲實言虛其中以爲陽實地也六五

二互乾又爲玉而之五爲鉉故鼎玉鉉金以純剛言玉有溫潤之色以四上變柔成坎言二以陽大得吉故无不利傳言剛柔節以四變上成艮五上自艮變爲多節也九七

震

震何以亨五當與巽九二交變九四震剛相并當來三得正故震來虩虩恐致福也虩虎驚貌五變四互兌虎象也兌爲笑言震後反爲艮五與兌二交變艮其輔言有序而九三本正互坎法爲則故笑言啞啞後有則也以艮三之得正明此九四當來三也四來三仍互震在下之上爲侯至三卦小成象成數又就侯國言爲百里威行于國故震驚百里驚遠而懼邇也互坎心震爲驚懼在四

外爲遠來三內爲近百里爲一同記言雷同亦謂雷震聞百里也匕所以舉鼎實儀禮鄭注云有淺斗狀如飯橾鬯圭瓚所盛鬯酒周禮所謂王鬯四來三互震斗五變上有坎食匕象又既變三五互離中虛盛坎酒鬯象離象宮廟社稷亦有壇宮五中央土位爲社震稼爲稷侯對王則位在三以君國言亦首出庶物四既來三陽出至五在互震上震爲主故不喪匕鬯謂出可以守宗廟社稷而爲祭主也不喪以三五變得位言匕鬯祭器傳言爲祭主即義已明故不舉其辭也象傳

重雷成震而云洊雷者言雷如水之洊至兼三四五變體互坎水言也四來三爲君子本失正故恐懼脩省來三體離目爲省察也

對凶當來三言複彖辭而益後字明彖之笑言啞啞以後反爲艮言也彖傳因此辭故言後有則而此傳又全複舉之見益後字所以明彖而非有它意也

初九

億注疏皆云辭也釋文音抑鄭氏注文王世子釋奠于先師云此先師之類若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲之也疏億發語詞釋文億本又作噫音抑是此及繫辭傳噫亦要存亡吉凶之噫皆與抑通也貝離象二不得承陽體離故喪貝九謂初九陵以與四互艮山言乘初不安欲上就四故躋于九陵躋乘下升上之辭此言四五之震而來者固危厲矣抑二亦喪

四之離具而乘初剛蓋襲來厲言五之乘剛躋于九陵則言二之乘剛傳釋上實總下義也二位正雖喪貝勿越逐但四來至三成七而體離日則復得之故勿逐七日得二六

淮南子摸索作摸蘇是蘇蘇即上六所謂索索言三位不當因震懼而索然自失也三陰不成離目爲眚必待四之震陽下行故震行无眚三六

震陽失正互坎水艮止水止則濁而泥遂泥于四則未得體離而光明矣四九

五爲四剛所襲往外失正將從四來至巽二乘危而行故其來亦厲然此就陰言之耳抑又有體陽大而无喪其所有事者爲不喪

匕鬯出可以守宗廟社稷而爲祭主是之謂矣六五

對三言三雖以在中之二喪貝未得故離目未定而震索索視矍矍然獨征則凶蓋陰必待陽而動今先當震動者不在其躬而在其鄰之四故可无咎以四之位與三相交又爲婚媾若陽出至五互兌四將虩虩而來則必以兌言戒三三但畏其戒而隨以動可也背屈稱躬四反爲艮三屈在六四下傳言止諸躬是也此六三特在下互艮背故言不于其躬上六

艮

艮固爲止但二四得正當止上當行之初三當以兌二行之五而止以體互離日爲時然後動靜无失而三才之道皆得離明故時

止則止時行則行動靜不失其時其道光明動以上九下反爲震動而之初言也然彖意以初上于位非要五雖柔而有承陽之善故從止義以不變言之上艮陽在卦後爲背人身唯背爲止艮其背是艮止其本止者故傳卽言艮其止而釋之曰止其所蓋本止者可止之所也陽得陰爲獲三在上下體中爲身卦旣止而不變則上下陰陽皆以均敵爲應而不相與是以上艮其背則三卽其身而不獲三人道（惟賦案人道上有在字）自震四反下行于重艮門庭之間則五柔不互離目以見之不有己私不爲物引止固止而行亦止在三亦可以无咎蓋行止皆時非行止皆止者不能幾大學言止於至善必由定靜得之是也（彖傳）

兼山卽爾雅釋山所謂再成者下山旣止上山又止其所也君子謂九三三互坎心爲思古者聽事之位皆在門庭三雖互震當以兌二上出于五而不自出故思不出其位旣知所止必慮而後得也象傳

初陰非正也然若上九下反爲震趾而來止于初則亦未遂失正可无咎而利永貞矣初六

二得正宜止又三當以兌二及初六并巽股象上出故二從言艮其腓然三互坎心腓隨心爲行止者也若上九不來初爲趾以拯舉腓則是本不能行而強止在其心亦必不快傳以未退聽釋不拯其隨言兌二之五上九體巽宜退初令五成坎聽以應二六二

退聽故不拯也六二

三當止以限上下故艮其限諸家皆以限爲要今猶謂要胯曰限是也列謂分列上下敵應之象夤馬云夾脊肉也則即艮背象蓋三互坎水藏爲要腎又爲心心稟精于水而發明于火位爲火藏旣艮于限而與夤分列則是陽不至五互離故火鬱不通危厲熏心此與二辭皆明三雖得正无咎又當以初及兌二上出以申明象意而心體未亨者之强止而不能久亦可見矣九三

四自震三上反艮止其身而陽之信者屈于三以得正故无咎蓋三亦艮背古謂背信爲身屈爲躬如躬圭信圭亦其證傳以止諸躬釋艮其身言所云止其身者即止之于屈而爲躬也君子磬折

垂佩惰慢不設于身體敬止之學于是始矣六四

艮陽合兌口爲輔以兌二上出爲言而五本承陽其序又順故艮其輔言有序傳言以中正謂以兌二至而正也六五

兌二至五而初至上本坤厚以敦之敦厚于終位正故吉上九

漸

初陰往上體坎乃成既濟今陰始至四互坎如水漸進故以漸名四巽長女歸于五女長備禮而歸義當以漸故漸之進也女歸吉也四五皆正四歸五而五利故利貞者謂五進得位往在外而有功五多功是也四進以正與三五互離象邦國故可以正邦此兼臣道言臣亦當以正漸進者也又進得位承漸之進也言疑于謂

四故言其位剛得中也明得位之謂五也卦體下止上巽唯上當動之初則三得應于上而不窮故止而巽動不窮也象傳

處高者見小木在山上而能見爲有其所由來者漸矣三爲君子爲賢人之德乘二柔寬以居之善俗即所謂善世居積賢德化俗于善蓋上體巽風而來初所以善風俗也象傳

卦初上交變即體互坎離坎水離鳥水鳥之知時漸進者莫如鴻雁古昏禮及大夫贄皆用之故以況女歸與人臣進之義且明爻變二互坎水水畔稱干而初漸焉故鴻漸于干初陰未之上三體艮少男而无應故小子厲必上九巽陽反爲兌言而來初則皆正矣故有言无咎初六

二體艮山在中寬裕磐石之象鴻漸而得其所故飲食衎衎互坎爲飲食坎心遍而樂爲衎也傳言不素飽謂二三可以正邦卽詩不素餐之義六二

三與巽高互坎平爾雅高平曰陸鴻不宜陸以无應故變言陸也三夫二婦三位正不宜變若離其羣醜征之四而不復則二雖已承陽施而孕亦終失交養之道而不育此以歸妹四當復三成泰故言三往四成否之凶以反明之也上當體坎未變正爲寇三不往四而敵應之將變而利故利禦寇二順三而三禦上以相保也九三

上未之初四體巽木而无應鴻趾連不能握枝漸木非所便也或

得平柯若棱角者則可安而无咎謂上之初巽木變坎平也順謂順五巽謂上巽之初六四

陵謂五詳同八二五婦四上剛五不成坎四未承坎施又无應乘三剛而不安故三歲不孕然初上當爻變三正于下終本非求勝四也故終莫之勝吉言坎心遂而得所願也九五

離鳥象不及上故不得爲鴻但對三而終其詞言三漸于陸而不征之凶以亂羣則上之初二體離惟坻案二似三之誤其羽文明可爲儀則此君子之所以善俗也上九

歸妹

少女爲妹卦名取兌少女歸震長男以爻言則二陽之五天道而

三陰之四以歸之五陰之二地道而四陽之三以妥其歸陰皆得陽大以觀其義故歸妹天地之大義也若二五天地不交即三四亦不反復而萬物不興矣三四皆人道今四當之三爲下體終而猶在四爲上體始故言歸妹人之終始也明人之配匹惟坻案人下似有脫字欲有終必在正位也又卦象兌說先而震動後是所以歸者由於妹也蓋漸男先女故從男氏言之曰女歸此女先男故從女氏言之曰歸妹卦義固少遜矣故彖言征凶以三位不當而陰待陽動不能自之正也言无攸利以三柔乘二剛非配匹之宜也彖傳雷在澤上澤氣上而歸之少女歸長男也四乾陽爲君子三人之終而无攸利則必敝陽來之正易知有親而可久故以永終知敝

川澤多雷故隨歸兩坤衆歸下疑脫妹字皆取象焉象傳

對三言妹從姊嫁曰娣泰四來三爲兌妹歸四震男以柔承剛未當令仍反之四與五同歸以爲娣故歸妹以娣是三已之正以其恒常也二若正三爲震足今二體兌陽當毀則足跛然必之正故跛能履言二既變而剛來三能以柔相承也征以卦反而二三之五四言傳不言征而言跛能履明吉在征亦卽在能履也　對三言三五同功而三少五之妹也妹從姊嫁曰娣二四之五三而五之二以歸三陽象帝女下嫁三亦得之四以歸五陽三須四下行而後得歸四未動則三征凶故反歸而爲四之娣歸妹以娣卽三所謂歸妹以須反歸以娣者而約言之傳言以恒也恒謂四乾陽

可久蓋三所以欲歸而反爲娣者由動必以陽故陰征則凶也四震足未正爲跛而陽當動故跛能履征吉四之三則五亦之二以相承也初九 爾坤宋兩稱並存故并錄

二與三互離明不正三又人道故爲眇爲幽人而二陽當動利以三之正故眇能視利幽人之貞能之正則未爲變常矣二九

穀梁傳云禮婦人謂嫁曰歸反曰來歸范注云反謂爲夫家所遣說卦言坎萬物所歸正釋此卦及漸女歸吉之義三六

三正卦所謂妹二之五三當上歸之但四未動則三征凶故三言以須四又從其互離曰失正言愆期愆期則反矣反而即求所歸不過以娣歸四若志能有待則遲歸有時兩詞相備明三之於四

非正配特以承四而歸之故謂之娣耳[四九]
五陰而在帝居當下行有帝女下嫁之象帝乙蓋漸五五陽爲帝體巽柔木爲乙亦以帝乙嘗有是事爲世所稱道而云然也謂三妹而五亦從卦言歸妹卽三亦在其中矣君謂女君娣妾所以目嫡也陰歸陽而從陽稱君家人有嚴君焉父母之謂也是矣泰四之三爲歸妹泰乾爲衣衣之有袂下垂以爲容飾五以四爲袂三以二爲袂二中四否故君袂不如娣良五位在中以貴下行固宜尙德不尙飾矣成旣濟體互離日坎月相望故月幾望吉蓋古者三五之御由賤及貴象月盈虧月幾望則女君將當夕亦以明三先承四而五之承四必在四五之三二後也[五六]

對三言筐爲蒼筤竹而象虛仰爲筐儀禮特牲主婦視饎爨疏引此爻鄭注云宗廟之禮主婦奉匡米以證少牢禮亦主婦視爨是筐以實米供爨又凡祭皆主人親殺故言士刲羊少牢禮言主人朝服即位于廟門之外司馬刲羊是也三以兌女承震筐而上陰虛故无實四以震士刲兌羊而初陽不成坎血故无血言不可以爲夫婦共祭祀故但可爲娣此所以三五皆柔乘剛而象所謂无攸利者象獨屬之於三三四皆无應而傳獨言三之承虛筐也𡉈

豐

豐大也離明震動陽過在四豐大已甚必渙二之五爲王使四假於渙三則陽大在五而下尙之故王假之尙大也四剛三互坎心

來得爲變陽之五而四變五在中互離日明照天道以下故勿憂宜日中宜照天下也此豐之所以亨也以下反明上義蓋變四而陽不至五則爲明夷是日既中而下昃也并不變四則三不得互坎月是月既盈而見食也五天道虧當息漸二地道盈當消乃得體互離日爲時天地且與時消息而況於人道況於鬼神變化謂人道之四宜消而屈於漸三爲鬼漸二當信於五爲神也（傳彖）

上震雷下離電又四五震交並漸上成離而至下以交變故雷電皆至豐威明豐大之象也君子謂四四互兌言兌陽當變爲折故以折獄體震體未通雷不越而殺（兩坤衆左傳昭公四年申豐曰風不越而殺雷不發而震今日雷不越而殺當誤）是刑也而當致之於下故以致刑左傳言震殺又言爲

刑罰威獄以類其震耀殺戮是也象傳

對四言四震爲主與初皆剛相匹敵爲配初至四積數十爻變既濟四當之渙三體離日十日爲旬故遇其配主雖旬无咎惟過旬而常在四則有災耳往謂四往在外有尚卽彖傳所云尚大言渙二之五四能自下以尊尚之也初九

蔀卽考工記輪人爲蓋部廣六寸之部鄭司農云部蓋斗也疏云此言蓋之斗四面鑿孔納蓋弓者又輈人云蓋之圜也以象天也蓋弓二十有八以象星也史記秝書云分其天部注謂分二十八宿爲距度晉書天文志云北斗七星曰部星蓋斗極若天之部部者車蓋之斗極秝家推氣朔盈虛以十九年爲一章七十二年爲

一蔀即天部之義當以此卦言日月斗言旬因取豐蔀來章之文而其蔀字亦作部又太元有方州部家當亦取蔀其家之義則蔀部之通可知矣四陽過正體震虛仰象斗故言爲蓋而過豐其部則日方中而在蓋下者不見日惟見蓋斗明五在中當變陽與下互離爲日爲見而今惟見四也四往外互坎心未定故往得疑疾必渙二三本體坎孚者發動而上則此四五亦變體坎志而吉故有孚發若信以發志也 二六

釋文沛本或作旆又說文旆沛然而垂是旆取沛義得通假春秋傳史蘇占歸妹之睽言火焚其旗謂歸妹上震變睽上離火是震爲旗旆旆動而指麾象斗指十二辰古者繪斗于旗曲禮言軍行

旗幟前朱鳥而後元武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒招搖即斗杓是也沬九家注謂斗杓後小星蓋四爲斗五陰小爲沬四旆過豐下爲所蔽日方中而惟見旆上所繪星故豐其旆日中見沬不可大事也言四常豐則陽來五乘剛无以行尙大而通變之事也四互兌西爲右而當折又體震下反則爲艮肱故折其右肱終不可用也言四不折則三在下終亦剛重而无用所以必折而後无咎也三九

四位不當故豐其部而上體幽闇不互離明致日宜中而見斗然四固震主而將下夷者故下遇之而吉吉在其行也四九

之內稱來渙二之豐五爲王使四假于渙三五亦與渙上內之渙

二及初來而陰陽相得以成文章是王以五慶賜四即五互兌言而下及在二者亦得所而多譽故吉詩云維其有章矣是以有慶矣我心寫矣是以有譽處矣亦言王者之寵錫其臣也五六

下離象宮室爲家四在其上則屋也而四陽大故豐其屋蔀轉蓋蔀其家矣五天道四在其際又未濟離爻（䆒坤象爻字原藁模糊亦似又字）離鳥爲飛故傳言天際翔也初本離目以三變入艮門爲闚二坤陰爲闔戶三人道而變陰藏于坤故闚其戶闃其无人自藏也謂三爲自者五非陽則三亦下主也夫處豐之時而徒豐其車蓋旗旆與屋則其人必有疑疾不可大事且終不可用而謂之无人亦可以知所宜豐矣上六

旅

五柔得中乎外體而順乎上之剛在外則旅象柔中順剛則雖陰小而可亨然不能成旣濟也故必五四之節二三上來初令初五體互兩離則三之本體艮止者附麗乎離明之中爻皆得正然後旅者貞之而吉蓋所止必麗乎明乃因不失其親不止以柔順自安者故曰旅之時義大矣哉謂體互離時而得其宜者爲陽大也

象傳

山上有火過而不處旅象也君子謂九三成旣濟三止而麗乎明互坎心不失正爲愼與五共互離兵爲用刑四本互兌言而當折爲獄獄折而不留亦旅義也象傳

初陰小失正與二承三三方在旅而及于瑣瑣者斯其所以取災次之災也四變初往上則三互坎志得應今窮而致災故傳言志窮災初六

艮下獲象次三即于陰以爲次也四變三互坎心爲懷陰者陽之所資用故懷其資艮少爲童對兌妾言則僕三得二而二正可貞故得童僕貞傳云終无尤言如二之正則在下終者固无尤也六二

初四上變體互離火則艮象失次焚僕喪卦成明夷夷者傷也故旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也言三在旅親寡于四上且无應與而欲有與于在下不相及之初固宜喪之明初當變以例四也三以志窮在正而危故貞厲九三

互巽爲股股以處也四未得位不當處而旅于所處應初得資體離兵得斧故三欲互坎心未通而不快陽未至五故我三九四

五體離雉一矢坎象坎一陽也坎離未正則水火相射今初與節二三當并坎上反射離令下而猶未得是欲射雉而一矢適亡也三在下終互兌言四變三與二四皆相與以言相許與爲譽陽至五上成巽命以四柔錫命三故終以譽命傳言上逮明命自上及也五六

離爲鳥又中虛而在巽木上爲巢初上爻變下艮爲離火而上離失旅焚其次鳥亦焚巢以旅而在上其焚亦宜也三旅之人道先在豐四互兌說爲笑後反旅而互巽爲號咷先後俱剛重无應而

三窮故也五剛四柔則三互離畜牝牛今三四皆乾陽柔喪在五乾德恒易故喪牛于易凶言喪之于太易略也終莫之聞言三下終而不互坎耳故牛喪而不聞耳上九

巽

巽爲命申伸也重也引伸之令重布之謂卦旣重巽命而成而初當之上二當之震五又須引伸巽命而重布之故重巽以申命又言剛巽乎中正而志行者謂二剛巽在九五中正之下與初及震三幷成坎志而上行所以覆明申命也而以卦體言初四柔小順剛可以得亨四往在外于五旣利初亦必能從二爻變令三五陽大得體互離目以相見故曰柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利

見大人彖傳

陰從陽行謂之隨初隨二而之上兩風相續重巽乃正故九三君子以初二上反引伸巽命而行其通變之事也象傳

初二當進上當退初進退不果坎志不行是志疑也上來之初三在人道剛武而正得應利貞是志治也謂上變五體坎平也初六

牀本巽木而爲巽股所處又所以安尊者上巽象也二與初巽在其下而當變故用史史掌作册以申命命申則爻變定矣即未變四能以柔順剛五亦可安故用巫巫四互兌象史巫並用故紛若謂初二上行上來初巽體分散以巽爲繇繩而言紛也二得中故變即吉而无咎九二

初二未變三既无應又不得柔承以互坎志窮于下終頻蹙以哭
而爲陰乘故吝三九
李氏集解案穀梁傳曰田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君
之庖注云上殺中心乾之爲豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中
腹充君之庖廚尊神敬客之義也而比九五馬注亦云三驅者一
曰乾豆二曰賓客三曰君庖蓋三品即三驅所獲古者田獵圍而
開其前三面驅禽射者自前入凡禽之被後驅而逆出圍者舍不
射唯射取其被左右驅而反走入者則自旁射乃中心稍後中髀
又稍後而中腹故有三品謂三也二剛五當有悔之正則在田者
變柔與三相得二四獲三以承五故田獲三品謂五有功也六四

五位正中統卦義故初二上變爻皆正无坎志不治之悔而各得其宜則貞吉悔亡无不利以下又明交變之象初卽謂初凡陽在三稱有終先後對兌言庚漢書律秝志云更也又檀弓請庚之注償也是變通以還所固有之義以庚在十日位對于甲至庚則變而還于甲也蓋初上于位非要巽初无陽而有九三以終下體較兌爲善故巽當變初二上令三體互離日以還其爻位之正及後爲兌雖當變二三四然亦可反爲巽而變之令三爲離日所以言先庚三日後庚三日吉也巽五自蠱六五而變三已互離但未體離故彼彖止以當變離甲言甲此則以漸變而還于甲之義言庚

无應而窮于上當退之初故巽在牀下若在上則四爲五得已不得據陰以爲資互離兵以爲斧故喪其資斧貞凶蓋五得故上喪五之所正而得吉者適正乎上之所凶也（上九）

兌

兌柔在兩剛上剛中而能柔外是可說也本說而變通以盡利令各得正則三四相易四以柔順承乎天道之五應與乎人道之三又三本陰爲民二當之艮五以說道先民而變二變三末互坎勞故民忘其勞及四反三乃互坎難且陽之下終爲反終有死之象而在三陰乃反之上體故民忘其死又言說之大民勸矣哉謂體兌之陽而先民犯難民必勸而相之也（彖傳）

卦既重澤當變二而交易三四令體互兩離澤乃相麗而兌象當蓋離者麗也四之正爲君子兌兩陽同類爲朋既變剛柔相得體互坎志同志謂友講兩兌口象卽乾二文言所謂問以辨之謂成既濟辨于爻之物宜習亦以體互習坎言也象傳

初五上本正二變四之三而兌義和卽利貞矣故和兌吉二三當與艮初幷成坎上行以交變兌而得和利是坎志之行未嘗疑也初九

二以坎志上行則五本兌陽而體坎孚三亦得亡其悔是二信其志以孚兌而成其吉也九二

陰宜往四而來于兌三位不當故凶六三

商謂商略與五剛相迫故未寧介疾謂四互離甲以剛大介于兩
體不寧而致疾也四雖商所處于兩兌閒而未寧然下之三則介
疾者終有喜謂四既與三柔易位五以柔變陽之互坎志得而喜
也四九

四失位陽之宜剝者而五位正當故雖乘剛難安必守其位孚四
而變之不能不有厲也言四陽之本宜剝則剝及于五者之特以
剝名卦義亦可見矣五九

巽彖象傳言巽命繫辭傳又言引而伸之正發此義三未之四五
亦未得互離爲光明必引而伸之令坎志上行故巽彖傳既以志
行釋明申命其初六傳又言志疑此初二傳又言行未疑言信志

亦對文以顯其象也六上

渙

渙之亨以剛來在二未失中道而三上以有應不窮四柔得位乎外而在上之五與同其正有亨之道也五在中爲王二三與豐五四爻變五互離剛周環象宮廟故王假有廟王乃謂在中者也下本坎水爲大川上九乘巽木涉之而之初則旣亨而爻皆利尤利于得正之五故利涉大川利貞以上乘木而五有功也傳釋利貞而不舉其辭爲偶句也彖傳

上九巽風自坎水上行之初則初之上二三亦之豐五四而坎水渙散此即釋卦所以名渙之義也渙在節先故九五爲先王五陽

出在互震上爲帝震足爲立三變互坎食承五爲享互離爲廟故以享于帝立廟合四海九州之力以奉天祖无有彼此此先王所以渙天下之羣也象傳

二變柔上九乾剛爲馬之初以拯之故用拯馬壯吉以初柔雖未正而能順二故以變而得吉之辭繫之也初六

下坎將渙豐四五以失位下反來弁于三二成艮肱得上九巽木之初憑之以安肱而憑木則机也故渙奔其机二三上變二互坎心得願應五故悔亡九二

三當與豐四交變成艮躬上之初則躬象亦渙以上變坎志在外故无悔也六三

下三爻爲羣豐四五來奔三二而上之初則下羣渙體互離明故九五光大以元首得吉方二三變上未之初三體艮山爲巨既正于下下平爲夷互坎心爲思巨山不能渙者也而亦渙之是非平常思慮所及故云渙有巨匪夷所思蓋三互坎思止及二四上來而巨象渙非所思也王者大一統羣黨雖大莫不渙散此其象矣于四言之者三變有巨四猶乘剛必初變巨渙得應乃安也六四

陽爲大巽命爲號上九巽陽發號于初交變成坎水水自內體達爲汗渙汗其大號言號令旁通聲教周浹如疾得汗羣邪解散劉向封事引此辭亦謂如汗之出是也五爲主得正若上剛不渙則正而未利故必既渙而後王居无咎傳言正位明此辭即彖所謂

利貞且言其正以見咎在上也九五

下坎爲血逖遠也謂外體二互震動萬物所出渙其坎血令去而出至外體則三二之體四五初之上上乃變柔得无咎矣三四皆陰近而不相得則凶或害之故渙其血所以遠害蓋汗不渙則疾入腠理血不渙則癥結心腹皆人身之宜渙者也上九

節

節所以亨以剛柔均分各三而二五剛皆得中有亨道也苦節不可貞以上與三皆在體終失應道窮三當變互離火炎上作苦而今未正上不可貞之也至其兩剛之得中則二體兌說與三行之旅五四卽體互坎險皆當位三本互艮以變剛得多節而五之中

正又本體坎通通則亨矣蓋此卦惟三最失位變而多節故以節名也五以天道互艮二地道與三變以成其節四因得互離日成時故天地節而四時成旅四互巽巽德之制來三互坎爲法度又卦材爲財陽來三與五互離明不夷傷三陰爲民變陽則與六四无近不相得之害故節以制度不傷財不害民皆詳卦之變也彖傳

澤上有水必節之而後蓄洩皆當旅四來三爲君子以互巽剛制位數之宜令互坎以成法度本兌言以議九二陽德之宜行之五者所以節事也象傳

二互震萬物所出又三互艮門二在其內則戶也初宜正位且知剛塞于二而未通咎不在己故不出戶庭无咎初九

二宜與三出互艮門以之旅五四者也故不出門庭則三在下終失正不得體離時而窮極故凶九二

三柔未變互艮不得多節體兌口失時而嗟陰待陽行失非由己不節能嗟又誰咎之與臨三既憂之无咎同義六三

四以坤安承上天道而五爲節主得中正以通故安節亨六四

五居位中得坤陰以安安土者也中土作甘故甘節吉陽往在五可尊尚故往有尚九五

與三皆道窮三當苦節令不節非正貞之宜凶然不節而嗟必將思變上得其應故悔亡上六

中孚

卦所以爲中孚者三四柔在剛內孚信以之養而二五剛皆得中則孚信於是存也下說而上巽有相孚之道變化而體互坎孚卽體互離爲邦國是孚乃所以化邦也此以象變釋卦名也三二當井小過初成坎豕而與小過四五及此上九交變今體兌少未成豕爲豚上未變四巽陰爲魚中孚豚魚吉言中旣孚而體互坎則信之所感及于豚魚象連卦名爲辭傳分釋之而辭之相屬亦仍可見又澤欲雨而豕涉波風信動而魚麕集象亦自風澤取也小過四五來三二互坎爲大川上九乘巽木涉而之初而卦體三四本中虛反復迭爲澤木木在澤而內虛則舟象故利涉大川乘木舟虛也旣變而孚二上以柔應與天道之五五正且利是爲利貞

故中孚以利貞乃應乎天也彖傳

澤上有風凡生于澤中者皆孚化中孚象也小過三爲君子二兌言未和爲獄擬議之以成其變化小過四來三反終有死象先變二而三少緩故以議獄緩死中之當孚在獄尤甚議且緩之則獄成而孚矣象傳

虞謂擬度小過四來三初之所擬度也故吉上于初遠不相及爲它若初以二剛故與上交變爲柔則二不復變陽來三而不安故有它不燕燕安也蓋卦當體互坎志而未交變故當擬議以成其變化也初九

三變五當與三四互離鳥而體巽白爲鶴今三陰未變體兌澤是

鶴猶在澤之陰又二變三亦成離爲卦反復亦體巽白且與五迭互震爲善鳴而二變柔和利以應五故鳴鶴在陰其子和之三子位傳言中心願謂二在中變而與三互坎心也卦內虛旣變三五體互坎酒有爵象故我有好爵吾與爾靡之我謂五卦主爾謂三靡分散謂分小過四之三而三互坎酒也按說文孚从爪从子卵孚也一曰信也徐鍇曰鳥之抱卵皆如其期不失信也蓋鳥抱卵出子恒以爪反復而孚育之誠信相感之至故卵孚字从爪子因有孚信之義卦亦以外剛內柔象卵孚而得名此言鶴鳴子和上九又言翰音正發其義卽此言好爵亦取爵形似爵從鳥之類言之也二九

三欲得陽而四與己俱陰相均敵是得敵矣見敵欲前與二互震爲鼓以進衆故或鼓然卦體反復不變即上反至四亦僅互艮止故或罷憂其未能體離互坎而思變則坎水自離目出故或泣既變則本體兌口者互坎志得故或歌皆以三位不當而必待二俱變故疑其辭也六三

卦當體互離日坎月相望故月幾望二未變柔三若以陽體乾馬則與四爲匹四不得專意承五今馬匹尙亡在小過四三亦陰類不相得正可絕其類以上從于五故无咎六四

上變五體坎有孚又與四互艮手本攣如而不相舍位當乘柔故无咎九五

曲禮雞曰翰音上九體純巽爲雞爲伏雞性善伏異于飛鳥今至天道之上宜柔而剛失伏抱孚育之正故貞凶巽爲長傳言何可長謂上不可體巽也九上

小過

小謂陰陰多而過正則何以亨故傳言小過小者過而亨也意謂陰不宜過而此則以陰過而亨者明其義別有在也又過則何以利貞過以利貞謂既變正體互離日與時偕行也通變之謂事就中四爻當變者言之五柔小得中其變亦善四剛大失位而不中其變亦不善故占者可小事不可大事傳變言小事吉者明可不可但謂其事之吉不變非卦義五當變而四不當變也而柔得中

卽明陰過而可亨之義矣小過者中孚之所包中孚象卵孚則小過兩陽似鳥身四陰似鳥翼故從變而體互離鳥言之以爲有飛鳥之象焉上震善鳴爲音蓋四五在上陽爲陰乘其道逆下之中孚三二卽順如鳥飛過上則无所處反下則得所安故觀象繫辭卽因卦有飛鳥善鳴象又四五宜下繫以不宜上宜下之辭以告占者而謂是非我言卽此飛鳥之遺之以音者云然也四五旣下則陽之至五與本正于三者皆吉矣故大吉象傳

陽爲陰厭而奮爲雷及上則陰逼故居高山者其聞雷聲必甚微以雷常在山下也今山上有雷是重陰至上小者過矣九三爲君子謙三陽而四陰五變陽三致恭于下繫辭傳言致恭以存其位

大過四陽反終之頤三而三與五互離日繫辭傳言畏期否四陽以與五皆剛德相離避之三而變坤畜為儉象傳言儉德避難今四亦宜變而三宜行中孚九二合過三四以之五故以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此皆過于約小即論語言禮之本之意象傳

卦有飛鳥之象以初四五未正不得體互離鳥而五柔中得吉是飛鳥以初四而凶也故對四而言飛鳥以凶傳言不可如何與三傳凶如何也相應蓋四陽在上三不得變之初陰又必待陽而變也初六

四陽在上體始為祖爾雅祖訓始也顧氏炎武曰過其祖遇其妣妣當在祖之上蓋周以后稷為始祖而姜嫄无所配特立廟祀之

謂之閟宮周語謂之皇妣太姜是以妣先乎祖大司樂享先妣在享先祖之前斯干之詩曰似續妣祖箋曰妣先妣姜嫄也祖先祖也是妣輔六五初應四二則過四應五故過其祖遇其妣陽在五爲君今五陰臣道故不及其君遇其臣傳言臣不可過謂陰當在二雖過臣亦不可過也无應而正故无咎六二

三固正而弗過然四亦剛宜防之以其與三不相得且從或戕之而凶也互巽木故言戕凶如何即不可如何意也九三

四位雖不當有可以无咎之道但弗過而與五下之中乎三二則過之矣今往在四與三相危三必戒備故往厲必戒戒即三所謂防也巽爲長傳言終不可長以三在下終不可與四互巽言三正

四不正故勿用永貞九四

三當互坎雲以施雨今陽重雲密不成坎雨此由互兌西而在兩象交際之九四上往已甚所致故密雲不雨在我西郊我謂中孚二當之五爲卦主也公謂三以繇繩繫矢而射爲弋三當互坎矢而猶互巽繩象又體艮手能取五陽四陰則五體坎四當兩坎間之虛爲穴今陽居之飛鳥之穴繳者鳥自穴來三弋取之則四亦變矣六五

五但下反卽得順承四與之相遇今四之亢舉五者已甚故弗遇而過之四亦因是與三不相得初五變體互離網鳥未下飛已離于網故云飛鳥離之凶詩魚網之設鴻則離之之義也四失正互

離火求通爲災離目不明爲眚故云是謂災眚言其冒昧而犯災也上六

旣濟

物皆得濟陽旣通陰卽陰小亦因陽得正而遂利之故曰旣濟亨又曰小利貞而傳卽互其文曰旣濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也正明小以大而亨剛先柔而正也二柔得中與初相得故初吉柔得中也若反爲未濟終爻四當變互艮止六位皆亂卽四陽之三亦失應而窮故終止則亂其道窮也蓋未濟四互坎男雜卦云未濟男之窮也與此相發也象傳

水在火上則火爲水伏而爲溫養生息之火水得火蒸而爲流通

布濩之水兩者相逮羣類以濟仰觀俯察近身遠物莫不皆然及一失其濟之之道則炎者无復可上潤者无復可下必有相射之患故君子以思患而豫防之君子謂九三互坎心爲思反至未濟四失所爲患在三未至上體爲豫以剛捍外爲防象傳

上至二體互坎爲輪初曳于下故曳其輪在體下爲尾近坎水爲濡未濟小狐汔濟濡其尾初六辭以柔不能濟言濡其尾吝今初剛故于義无咎初九

震六二不得承應剛體互離貝須變既濟四來三并七數成離日乃得其辭言喪貝勿逐七日得今二已得承應因言此以結成彼辭而顯之故彼傳但以乘剛見不得承應此但言七日得以中道

也明彼未得而此已得皆藉發復彖七日來復之義也變言婦喪其茀者二離陰中女爲婦茀婦車之蔽三互坎車剛所以蔽外也

二六

此對未濟四言未濟四之三成巽爲高又互震二以巽高出震之王位互離爲宗廟故以殷王高宗言之彼二未之五但以四當之三互震言震用也未濟五陰當之二反歸地道爲鬼陰本坤地爲方詩殷武言高宗奮伐荊楚楚俗好鬼史記言楚人鬼而越人禨世本亦言陸終氏娶鬼方氏之妹生季連爲楚之祖紂時猶有鬼侯蓋荊州國也四互離兵以伐五陰及四之三爲旣濟而陰承之則克矣故彼但言三年有賞于大國此直言三年克之小人勿用

言如未濟三以陰小在人道則不可用也儒亦以未克言未濟四互坎心未通而病儒也九三

左傳人名有紀裂繻終軍傳關吏與軍繻蘇林曰繻帛邊也裂繻頭合以爲符信是帛裂爲繻袽說文引作絮云敝絮也繻有衣袽言帛既裂而見有衣中之敝絮蓋此亦以未濟三反而之四言乾爲衣又乾坤爲易之縕縕衣之著是絮也既未濟乾陽坤陰分析相間而未濟皆失位三以陰在下終正歸妹象所云以永終知敝者衣帛裂縕乃敝絮所有僅此然後得濟宜不復失而九三猶終日爲之戒備是其防患之切有所疑而未忘也九三以下終體離日爲終日未濟三四互坎心未定爲疑六四

未濟四之三外互震東內互兌西二上之五初成旣濟體互離象宮家相連爲鄰未濟五坤爻在離中爲牛今二之五互離兵故殺牛而二變陰互坎爲飲食以上應五又體離當夏陰在下爲薄故爲禴祭言陰在五不如之二之得時義也四上來三初二實受之故實受其福言來以明其在內也九五

此亦對未濟上九濡其首言之蓋彼以乾陽至上爲首當變體坎水爲濡知濡其首之爲危厲則知天德不可爲首而此爻之當明矣乾陽有親則可久陽居上乘剛无親故傳言何可久也上六

未濟

未濟之亨以五柔得中不距二升有亨道也卦下體坎心未定坎

爲狐狐性善疑聽冰而渡正不亟濟者三在狐體之上而陰小則小狐也若三先濟之四卦互震則九二在中亦出震之五然初在最下爲尾三之四而四陽在三有終則初柔无應亦不能續之以濟是均未可濟仍體坎水初尾徒濡耳故小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也明柔不自濟必從剛動而後得亨故又言雖不當位剛柔應也是卽所以亨之道也彖傳

火在水上未得相濟物性違乎方所故四當正乎三爲君子互坎心愼而无失辨乾陽坤陰之物介陽皆易居坤地之方象傳

陽之初則上變陰與時偕極今初柔而濡其尾以致吝亦上之不知極也陰本坤爲吝乾以易知上當變陰故言不知初六

三互坎輪而二在中曳之曳以行之四五則得正故貞吉二九
三柔未能濟以征則凶然待剛俱動則利涉互坎之大川而之四
蓋三卽彖所謂小狐雖不當位而剛柔應故彖言无攸利此又以
應剛而利言之明彖意也三六
之三得正則坎志行故貞吉悔亡旣之正互震伐五陰令下二本
陽大出之五互離爲邦國以三柔之變居四者賞之故震動以伐
鬼方三年而有賞于大國四以之三見賞明高宗謂二之五矣四九
陰在五有悔旣之正則在五者固无悔矣故變言貞吉无悔成旣
濟四正于三爲君子五與之互離明爲君子之光又體坎有孚而
吉傳合言其暉吉明光與有孚皆就五變陽言也五六

四之三互兌口所以飲二之五上之初體互坎爲酒爲孚于飲酒而得有孚惟以達誠義固无咎然上九乾陽爲首以飲酒致變坎被濡則有孚而失其是矣易道重陽陰在人道卽謂之匪人故以變而失陽爲失是傳言亦不知節謂四之三成上艮二當之五令多節上不宜以剛相乘也

陳氏易說卷三

繫辭上傳

吳江陳壽熊獻青纂

天謂乾陽尊謂五在天道地謂坤陰卑謂二在地道乾坤交變以定既濟此則其本定者故天尊地卑乾坤定矣乾二之坤五五陰降卑二陽升高有貴賤之等焉故卑高以陳貴賤位矣又乾三行乾二之坤五卽坤初與俱行而之乾上是乾二以巽象升高此巽所以爲高言此亦因以見初上也乾二與坤二同位坤二至柔而乾二之坤五其動也剛坤三當與俱動以之乾四乃得承乾主而位有常至坤四之柔則至靜又以乾二之坤五因其直而德方位亦本定剛柔各有動靜而必要于常則不越其所故動靜有常剛

柔斷矣動震聚凡乾爻皆以自坤漸息反復取震聚也坤爲地而四德方是爲四方類卽乃與類行之類萃卦四五俱陽類當以四之三萃聚于內因名萃而訓聚坤四雖以乾二動直之五而方亦以陽類當聚于三之故蓋地各有方本因人物類聚而見也乾坤陰陽本各自爲羣自分乾陽以通坤而物得咸亨是物之成以羣分也類有聚有不聚羣有分有不分則有失得故方以類聚物以羣分吉凶生矣坤陰之乾而乾天體互坎離日月合其明大明終始六位時成天之陽爲地所效聚乾陽之坤而坤地亦體互坎離水流濕火就燥雲行雨施品物流形地之陽自天而賦形故在天成象在地成形變化見矣此明體互坎離則變化各正而既濟定

也以是故乾剛坤柔之交生六子則以爻相切摩八卦之重成六十四則以卦相播盪而必皆交變令體互坎離凡鼓之震雷者常有離霆言下震當變離而艮卽震反可知也潤之以坎雨者常因巽風言上巽當變坎而兑卽巽反可知也離日坎月之運行常一在乾寒一在坤暑言乾變離則坤變坎乾變坎則坤變離而震之不皆變離巽之不皆變坎可知也知霆謂離暑謂坤者說卦言離爲電穀梁傳云震者何雷也電者何霆也劉瓛蜀才及正義皆以霆屬離電又乾爲寒則坤當爲暑虞氏亦言寒乾暑坤是也前明言乾坤又言高言動與天象地形以見震巽坎離而此亦止及六卦之象蓋卦言相盪則是顛錯反復旣以形容造化亦明八卦反

復實六六十四卦反復實三十六即上經三十卦下經三十四卦反復皆止十八之意見交變之必以反復也乾三陽得坤陰而成震坎艮三男坤三陰得乾陽而成巽離兌三女故乾道成男坤道成女此于文爲起下而女與上兩畫爲韻實亦通舉父母六子以明剛柔相摩而完八卦之數也乾元之大萬物資始故乾變而體互坎知則九三行九二至坤五知至至之正于下終知終終之爲知大始象形男女皆始于乾而得坤以成故坤變而體互離明兩作則含萬物而化光爲作成物乾畫一則易坤因乾之一更畫一以效之爲兩則亦簡知大始是其知作成物是其能乾與坤共成坎知己本易故使物易知乾二之坤五坤初三與井成坎雲而行

之乾上四以從乾五之飛龍爲雲從龍乾三以二之坤五坤初與
井成巽風而之乾上從五互兌虎爲風從虎已本備故易從于物
乾五飛龍本乎天坤初三上行與相親于上坤二牝馬本乎地乾
上四下行與相親于下以易知故有親二與四三與五各同功而
五多功故乾二四之坤必乘坤二四而之坤五者有其功坤三五
之乾必承乾三五而乾五有其功以易從故有功也乾五位定不
變上九无坤陰親之盈不可久故有親者可久五常多功而統乾
元之大與九三人道同功爲大人故有功者可大乾三賢人在下
位行九二之坤五知至以進其德九二之坤而三居二柔之上知
終以居其業故可久可大爲賢人之德業易簡合德天道以下皆

通理故天下之理得而成位乎其中中卽中不在人之中言交變以成位皆成乎乾三之居卦中而在人道者明賢人之德業及其至則爲聖人能位天地而道與之參也天尊地卑至而成位乎其中矣

剛柔相推遷所以交變失得兼位應乘承言凡體互坎心不得爲悔爲憂悔以己過言多在外體憂則通言之義類亦同故以憂釋悔也四陰爲吝豫九四當之三體艮門繫辭傳言重門擊柝取備豫不虞之意屯三柔言无虞中孚三柔當以小過四反之三初亦對四言虞吉而屯三以无虞故往在四者得坤陰而吝聖人設卦觀象至悔吝者憂虞之象也

辭之險易由於卦爻所値之位吉凶所以生也此總結卦與位與

辭也此故并作小大辭有險易

道无顯藏也顯卽顯於仁知之各得其所見藏卽藏於百姓之日用而不知其繫而爲辭者能鼓天下之動而无思无爲雖見吉凶而非若聖人之與民同患顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂

專翕所謂靜而正也直闢所謂不禦也夫乾其靜也專六句

下將言卑故變廣大而言崇廣夫易聖人所以崇德而廣業也

愼言行承上擬議而後言動言之出處動也語默言也子曰君子居其室至或默或語

白茅至亢龍言愼動此言愼言也子曰亂之所生也一節

凡卦錯成乾坤而以消息每爻分之剝觀否下復爲復臨泰皆體

互艮門內闔者也復臨泰上反爲剝觀否皆體互艮門外闢者也
闔則坤陰外顯故謂之坤闢則乾陽上升故謂之乾一闔一闢彼
此迭更皆謂之變闢往闔來當位不窮則謂之通乾坤塞分爲旣
未濟六陽以離日坎月迭見于體互離目之閒是乃在天而往來
未定者故謂之象及乾二四上之坤交變乃在地成形而可用故
謂之器尙象以制器效法于坤故謂之法利用是以出入雖民之
日用不知亦咸用之則眞陰陽不測者故謂之神出以震言入以
巽言蓋乾坤交皆反復取震錯巽象特變而出則言震變而入則
言巽耳是故闔戶謂之坤一節

繫辭下傳

但觀乾惟剛而已但觀坤惟柔而已對觀之則變可見變卽剛柔之相推而在也剛柔相推變在其中矣

動謂爻之往來於六位蓋爻无往而不可變而論位之當否則有宜動不宜動之殊此在繫辭之所命也識動亦是變而義稍別繫辭焉而命之動在其中矣

說文壹嫥壹也从壷吉吉亦聲壹从凶从壷壷不得渫也易曰天地壹壹按嫥壹卽專壹渫卽泄蓋絪緼孟氏作壹壹陰陽配匹專壹則吉否則凶氣方交合以化成萬物吉凶未見若酒在壷中不得宣泄與化醇之胎致一之一義皆密合殆古經本然也釋文絪緼本又作氤氳天地絪緼二句

陳氏易說卷四

說卦傳

吳江陳壽熊獻青箸

坤西南與離南巽東南皆炎暑成熟萬物之方離巽合爲鼎故坤爲釜又兌離合爲革火之革金亦有釜在其閒也爲釜

爲龍爲元黃明坤上六爻也乾以上九戰坤於西北剝窮上反下生復初震龍於坎血之位故天地色雜而爲元黃爲龍爲元黃

五陽爲夬決而決陰之機始於震兌兌二陽相附具夬之體故爲附決震惟一陽未能決故爲決躁爲決躁

虞氏云震究爲蕃鮮白謂巽白按鮮字下當更有鮮字虞意謂震究爲蕃鮮鮮卽白意謂巽白也蓋巽萬物絜齊齊則蕃絜卽鮮猶

震變巽也陽息於震究於乾幷及巽者見消息之循環且以起巽象也（爲書譯）

陰始於巽究於坤而後爲震之決躁越坤言震略消卦且與震其究二語對文足以知之也（其究爲躁卦惟抵案此條與下一條渙例）

市噬嗑象此釋井下巽與噬嗑爻相錯者也井九三巽陽得正利反九四之噬嗑三以倍之故爲近利市三倍（爲近利市三倍）

乾陽動直則陰爲曲矯輮以坎爻之變言也弓有矢輪有軸皆坎中直象（爲矯輮爲弓輪）

坎爲心耳心病耳痛謂當變坎而未通者也（爲心病爲耳痛）

序卦傳

雜卦大壯則止遯則退也是大壯未進亦不退故在遯晉之間故受之以大壯

此以天地相遇品物咸章言物相遇而後聚

乾坤錯而交分之初復姤錯也二臨遯錯也三泰否錯也四大壯觀錯也五夬剝錯也而復震剝艮相綜兼之者頤頤者乾初上坤二五往來象也姤巽夬兌相綜兼之者大過大過者坤初上乾二五往來象也臨兌觀巽相綜兼之者中孚中孚者乾二五坤三四往來象也遯艮大壯震相綜兼之者小過小過者坤二五乾三四往來象也上下分之而位之當否各半者坎離也間交分之而一皆當一皆不當者既未濟也坎下體不當宜反而變離上體不當

宜復而變乾坤爻反復爻變之分象也既濟既變而當定未濟未變而當動則反復爻變之合象也故坎離次頤大過爲上經終既未濟次中孚小過爲下經終也按此以錯綜往來反復通論序卦

雜卦傳

井上坎爲通而困四五兩剛相遇井通而困相遇也

咸速也速以釋損初四之所謂遄也咸損相錯咸四陽往而過當之損三故損初言遄往酌損之四言損其疾使遄有喜咸速也

大壯四當下反之觀三體艮止遯四互巽爲退當退之隔三大壯則止遯則退也

大畜二之五言日新故鼎二亦當之五言取新舊在往體爲故來

鼎爲新也革四當變亦在往體隨四在往體而卽之其三故无故

豐之往體四五皆失故多故革去故也至豐多故也

訟三四當交變三于三畫本天當之四而親五于上四于三畫本

地當之三而親二于下今未之正故不親大過顚也明頤四顚頤

乃顚大過四之頤三也訟不親也大過顚也

大過後坎以姤而以夬終明姤巽夬兌爲二五初上往來象而大

過兼之大過顚也至小人道憂也

陳氏易說坿錄

吳江陳壽熊獻青氏箸

此乾彖詞元始也首也謂乾純陽首諸卦而爲之始亨通也謂與坤會通以交變也利和也宜也說文从刀从和省乃裁制得宜無所乖戾之謂則化而裁之矣貞正也而字从卜本以問占者質正於卜筮言國語貞于陽卜說文貞訓卜問是也此言乾元交坤而亨凡爻位未當者皆裁制得宜以歸於正而利於凡所貞問之事也蓋乾與坤必表裏相錯而反復以交變乾二交坤五四交坤三上交坤初則陽爻居初三五陽位陰爻居二四上陰位而乾坤皆成既濟六十四卦莫不然也

惟坻案此乾彖辭一條巳見書倉畧異一二句惟蓋乾與坤以

下未書實先生說易本恉全書主之于此揭明也

易辭之施於占爲自漢至唐注易者所未詳啟蒙第因沙隨程迥之說推衍以爲例學者猶不能无疑今以左傳國語筮占攷之率一爻變者占變爻（史蘇占歸妹之睽亦及睽上九辭則之卦變爻有可取亦得兼用也）無變爻者占彖蓋陽爻七九陰爻八六九六變分繫以爻七八不變合繫以彖故爻彖有九六無七八乾鑿度言陽以七陰以八爲彖一陰一陽合而爲十五陽變七之九陰變八之六亦合于十五彖變之數正與古占法相證未可以出於緯書而忽之又左傳載穆姜遇艮之八據筮史言乃艮之隨是五爻變而二得八不變故言八（杜注周禮太卜掌三易然則雜用連山歸藏周易二易皆以七八爲占故言遇艮之八史疑古易遇八爲不利故更以周易占變爻得隨卦而論

之其說本由應變且夏商止占七八何以處六爻皆變者周易止占九六何以處六爻皆不變者前人辯者已多今不悉具

國語載晉侯遇貞屯悔豫皆八得泰之八按韋注貞屯悔豫皆八乃連筮得屯之晉豫之泰各四爻變惟爲貞卦於屯爲悔卦於豫之兩陰爻皆得八不變故曰皆八程氏迥謂卦無變者內卦爲貞外卦爲悔有變者遇卦爲貞之卦爲悔貞屯悔豫乃遇屯之豫二三上得八不變今按內貞外悔見於卜徒父占蠱卦貞風悔山之語而遇卦爲貞之卦爲悔則但以意推於古無據且既曰皆八明是兩筮所得不得以屯之豫言韋注未可駁也得泰之八注不復言以例推之明亦有陰爻得八不變者凡此皆變不止一爻而其占皆引彖辭穆姜占遇艮之隨言必死于此弗得出矣是主艮止言因史言兩先引隨彖則之卦彖有可取亦得兼用也是不變固以彖占即雜變无專主者亦主七八而占彖也至六爻變惟乾坤占用九用六有蔡墨以用九爲乾之坤一語可證餘皆未詳

今按凡卦六爻皆變并變卦亦得六陽六陰與乾坤爻皆變不殊惟變雜陰陽辭當兼用則二用之辭分之爲乾坤爻皆變占合之即餘卦爻皆變占也本義亦兼以用九爲百九十二陽爻變之通例用六爲百九十二陰爻變之通例特未及合占耳然彖爻二用其爲辭止四百五十而以該卦變四千九十六且不問所變一以變既濟爲言者蓋易之爲變有二筮者之得卦凡卦爻皆可變亦皆可不變其變不變特事之兆朕所在在善卦善爻即得善辭在凶卦凶爻即得凶辭而未及乎六位之宜至變既濟則爻各當位之定理必以是爲言而後乘承應求之得失等差與所以處之皆見二者有輕重而不可偏廢故占法以辭爲主而之卦之名象及互亦兼取之以博義類如卜楚丘言明夷之謙

明而未融周史占觀之否言風爲天於土上山也之屬皆當占自
取非辭中所豫及也
惟坻案此條宜列乾卦初爻之下蓍吉九六七八筮占之例書
創論疏列三說之失亦畧及之此乃詳言也
又案所引韋昭注皆就章意而推言之與明道國語注本不同
下爻爲初易逆數也九陽爻變之名其策九揲也凡卦以對待相
錯乾錯坤而爻分之則初息復錯姤也二三息臨錯遯也三四息
泰錯否也四五息大壯錯觀也五上息夬錯剝也各自其位之正
否分之則乾初三五與坤二四上位正者一既濟坤初三五與乾
二四上未正者一未濟爲既未濟相錯乾初息復震爲離又錯二

未濟坎陽在坎水下爲濟用謂問占者用以行事如書言惟卜用之用凡初三剛而二柔乃相得而利於用今二亦剛故於初言勿用繫辭初傳以其柔中明二多譽是也

二息臨兌互震爲龍而錯初三既濟離陽在離目中爲見雜卦言兌見謂此以三才六位言二乃地道之上爻爲田而乾陽非地故先言見乃言在田明但象見於田非眞處地蓋仍從錯坤取坤二爲地也又以三畫卦言則二與五皆人道又陽爻稱大當位三陽五城在上是大人謂五非二然二當之坤五乾坤交成兩既濟下皆體離目以見五故與五同言利見大人

三息泰乾互震亦龍象而於六位爲人道陽在人得正故特稱君

子又五爲君五正於上而三繼於下有子之象君子本兼德位之稱也以既未濟相錯言三爲既濟離日之終故終日又在兩體間爲反復之樞機當反爲上乾以動變諸爻而仍復爲下乾故乾乾象傳言反復道謂此又二四變三乃體互離坎若二未變則五互離明不繼故夕四未變則二互坎心不定故惕惕則能變矣故雖危无咎蓋三具乾體而主動變乃成德之人與有參贊天地之責故必諸爻皆當乎位乃得无咎也

四息大壯而與三相往來故取三爻震龍上反象而言躍躍亦震足象象自三取明三不言龍而亦龍也然四雖已躍而二之坤五體坎水已當之坤三互坎於其下深水爲淵既躍而又在淵故不

定其辭而言或不定於四則位當矣故无咎

五息夬而與二相往來故取二臨震龍上反象二違五非躍所及故言飛蓋以既未濟相錯言二爲未濟互離之陽離羽蟲有飛象五於六位爲天道故在天此大人已在天位者也

終爻言上明初之在下也上息純乾而與初相往來故取初復震龍上反象亢者上之過也四上柔則體坎而上陽過坎心失正故有悔

正所以變也按乾六爻皆取震龍言者爻有變不變而皆須反復故取震動以明之繫所謂六爻之動是也既從消息卦相錯取震象而四五上不取息大壯等別從往來取復臨泰上反者錯與綜

常不相離取往來所以明綜且文言於五舉兌虎象亦仍以息夬
言也又復臨泰上反則其實卽剝觀否復錯姤剝錯夬而復履剝
艮相綜兼之者頤姤巽夬兌（咸章云舉上通論序卦條則此下當脫相綜兼之者大過臨兌觀巽十一字）相綜兼之者中孚遯艮大壯震相綜兼之者小過中孚小過亦
二五三四往來象也故上經終於頤大過坎離之相錯下經終於
中孚小過既未濟之相錯皆先明諸爻之往來而後明變不變之
各半也

福坤案右共七條其六條分釋乾六爻辭而精絜不如書倉稿
其後一條書倉所無乃總釋乾六爻取龍之義

惟坻案此七條以消息錯綜釋乾六爻末一條似申論其義例

六條與書傖稱異傖上不言消息錯綜僅言反復互體而已

用九謂爻皆得九而利於用陽爻變之繇辭也物三爲羣乾初三五三陽皆正爲既濟體互離之陽二四上三陽皆未正錯於離目間故見羣龍乾爲首二四上變則无純乾故无首龍不見首剛而能柔故吉

乾坤案此稱原與釋乾彖連綴今移附此似當與前一條互易其次

繫辭傳言錯綜其數而說卦以八卦奇耦對待者爲錯則其下言數往知來者卽爲綜錯之與綜觀劉向列女傳臧孫辰母辨隱語言錯以治綴微妻以雜異喩宮言往來不窮者綜也足明其義蓋

錯如錯刀謂兩卦奇耦不齊犬牙相錯而并爲一六十四卦惟乾坤之六陽六陰相表裏必因諸卦相錯而見其餘如屯與鼎蒙與革之屬皆相錯爲乾表坤裏約之止三十二卦綜如織者有持綜以利往來六十四卦惟乾坤頤大過中孚小過反復不變各自爲綜其餘如屯與蒙需與訟之屬皆一往一來約之止三十六卦而此兩者又常相須蓋卦必錯成乾坤乃爻分之而備有八卦之象且陰陽不偏可爻變以成既濟而相綜者之相往來又即反復爻變之本所以知爻變必由反復者初與四二與五三與上爻對而往來不相值止靜而相應之體而初與上二與五三與四爻不對而往來相值乃動而相求之用相求所以變也荀氏虞氏輩不明

此意即應取變故雖言六十四卦皆變既濟而其所以說之者仍不能一例且於象義亦多未合耳

成章案虞氏旁通卦爲乾坤頤大過坎離中孚小過八卦此所謂綜即虞氏旁通也似宜于惟乾坤頤大過下加坎離二卦方合下三十六卦之數觀上天地定位條中可知

兼爻與位言六十四卦必皆變既濟而後爻各當位此易之本也若位自爲位爻自爲爻則每卦六位其變皆極於六十四此易之末

惟據案此二條亦申言錯綜之義宜類附上八條後

又案列女傳魯季敬姜曰推而往引而來者綜也綜可以爲開

內之師此上條云往來不窮者綜也與傳文異陳先生蓋約

其辭而引之

隱之釋潛謂初以復震錯姤巽在二未濟坎陽下繫巽稱而隱說卦坎爲隱伏亦復明此也世世謂中四爻入用之位蓋二已見有善世之責當交坤五以變易世道初則自正於下故不易乎世乾至三而成一體乃得名乾初則未及小成故不成乎名遯亦以隱於下言是謂位正二四未變上至二不得體互坎坎心未通爲悶五至初不得體互離已雖是而離目不及爲不見是然遯世不見是謂初而悶者非初也故无悶語意與中庸遯世不見知而不悔同遯卦以上九當遯於初而稱遯大過錯頤亦以陽隱頤初象言遯

世无悶其二以上亦坎心未通是也又二之坤五體坎心得所而樂初雖不變與俱上反故樂則行之其在二則未濟坎陽失所當憂而初位自正與二相違故憂則違之比上坎師下坎雜卦言比樂師憂與此相發也確卽所謂夫乾確然者初爲卦本而爻已正故不可拔藉明泰初九之拔茅亦錯否初六也

同聲相應謂震巽雷風相薄也同氣相求謂艮兌山澤通氣也此以雷風恒與風雷益澤山咸與山澤損之相錯分乾坤六爻明其與坤相錯相應相求互文見意蓋以四卦皆對待相重爻各有應而相求以交變見乾坤必相求而後得應下經以咸恒損益對上經之乾坤泰否正此意水濕火燥乃坎離變化之在地成形者乾四

之坤三互坎潤爲濕二又之坤五體坎水以流之乾二四之坤五
三互離爲燥上又之坤初體離火以就之此將以乾得坤陰成既
濟釋彖辭而先言乾陽之坤也從所謂坤簡則易從者五以臨震
上反言爲龍以夬兌陽言則爲虎又坤初三上行皆未濟坎雲而
坤三之乾四順從于五故雲從龍乾四自泰陽反否坤三與之互
巽風而即之其位以從五故風從虎此明坤初三之乾上四而主
四之從五言之其言龍而推及虎者以履三體兌履四當之三當
言履虎尾頤四體艮錯大過兌言虎覩革五體兌言虎變今於乾
五言虎亦明其息夬兌也本謂爻位自正不須變者剛柔立本與
變通趣時對文是也親謂陽親陰乾易知有親是也各從其類類

以二與四三與五同功言蓋乾五以剛立本乎天道坤三於三畫卦亦天爲其類故之乾四以從之而乾五有親於上坤二以柔立本乎地道乾四於三畫卦亦地爲其類坤二當從之故之坤三而親二於下此蓋承雲從龍以補釋在天而以坤彖傳牝馬地類行地无疆意對言而顯其象與上皆言從五者不同故言則以別之也

補坤彖右二條釋乾文言初九九五兩節書偁稱與此畧異此其詳者

坤承乾以爲元乾二四上當至坤而能至之又乾陽動變之坤皆取震象震爲反生故贊以至哉謂爲萬物資生而又明之曰乃順

承天謂三五得乾陽而二四順承之以中四爻入用之位言也厚以重坤言載萬物坤與彖德合即天地合德无疆就坤地言謂乾二在內而之坤外體乾四上在外而之坤內體无疆域之分下兩无疆皆申言此也於是坤初之乾上體兌口爲含三五之乾四二中寬爲宏而坤亦成既濟體互離目坎月爲光且大而物皆亨矣乾四之坤三爲牝馬又坤二地道乾四於三畫卦亦地爲地類而行之其上不限於疆域坤二又柔而順之和利而貞正此所以利於畜牧牝馬之貞問也而乾四先在外體在外稱往即彖所謂君子有攸往者故即從其下行之坤三而明之曰君子攸行完上意即釋下文也君子先在乾四不早辨所宜居故其迷也以失道後

之坤三泰震下反震爲主而坤二順之乃道之常故其得主不外得常此言三變正也西南坤也東北則艮乾二四之坤三五是之西南而二與四三與五皆同功爲朋類故西南得朋乃與其類俱行也如是則坤成蹇矣蹇下艮而乾上之其初是之東北獨行而无同類故東北喪朋然坤之卒成既濟正以乾終爻之下交故言乃終有慶凡言慶者自上下如詩言受天之祿記言慶賜遂行皆是也安即左傳所謂坤安乾陽之坤初三五以應坤四上二不戢於疆域則陽二之正得坤陰本正者而安故此卦所以爲求安而貞問之吉占者以其應地无疆此以爻皆正而有應言也

廣坤案此條釋坤彖傳而書肩具稿加精姑錄存之

繫辭說卦傳言易有天道地道人道兼三才而兩之故六畫是三畫之卦下地中人上天因而重之則初地二人而皆爲地三天四地而皆爲人五人上天而皆爲天矣然爻位之相應猶因其初故初四地與地應也二五人與人應也三上天與天相應也其中四爻變而類聚亦因其初故乾五天也而坤三亦本天故之乾四承之坤二地也而乾四亦本地故之坤三乘之乾三人也而坤五亦本人故之乾二承之坤四人也而乾二亦本人故之坤五乘之惟初上不與類行者不與爲而其所以反復交變則又因乎六位之數

附圖

天陰 天
天陽 人
人義 地
人仁 天
地柔 人
地剛 地

上
五
四
三
二
初

天地 坤初
天人 乾五
人天 坤三
人天 乾三
地人 坤五
地地 乾初

坤上 天天
乾二 人天
坤四 地人
乾四 地人
坤二 人地
乾上 天地

福坤案此條言三才及列兩圖因乾九二爻疏處于地上一節言之當別入正義舉正

元和陶惟坤
長洲諸福坤覆校
元和潘昌照